



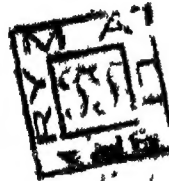
بہار المستعان

# سیرۃ النعمان

۸۷  
۱۶۱  
بینی

امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کی سوانح عمری

کا



حصہ اول

مؤلفہ

مولانا محمد شبلی نعمانی

مطبع منقلاہم اگرہ میں چھپا

طبع دوم

۱۸۹۳ء

۶۳۲۲

۱۳۱۲

M.A. LIBRARY, A.M.U.



U6324

۱۴۲

س  
ن  
ب  
ش  
ب  
ا  
و  
ن  
م  
۱۴۲  
۶۳۲۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نعت ہما نگونہ ہا انسان خوش  
سجدہ اگر نیست زمین بوس است  
دم ز شریعت زن و ہمیشہ یار باش  
سجدہ و تعظیم - زہم بازوان  
پا چونی - بر تو نگیم یرم ہیچ

حمد و ستایش کہ بعنوان خوشست  
شیفگانیم و ہمیر پرست  
تا بخودی پایہ نگہدار باش  
ہر چیز بیش است و ز کم بازوان  
در رہ الفت - کہ بود ہیچ ہیچ

RE-ACCESS

۶۸

ک

۶۲۲

۸۶۹.۸۶۴

پاے ز خلوت نہ نہادم نہ  
دل برم از خلق با فو نگرے

من کہ درین دایرہ از دیر باز  
باز بر انم کہ درین داورے

۸۶۹.۸۶۴

خواسته اطمینان در ریختن  
 بزم دگر مست و تماشا دگر  
 ز مژده تازه بساز انگشتم  
 باد و فستق بحیر یافان دگر  
 زخمه که بر تار سخن میزد زخم  
 قاعده سطح بر ازیست این  
 پاچو درین معرکه افشوده ام  
 حرمت این کار نگداشتن ق  
 کار من است این حد هر خام نیست  
 دست اگر سوخته قدح برده ام  
 کان معانی همه کاویده ام  
 غارت بتخانه چین کرده ام  
 خاک در می که هنجیت هم  
 وایه اگر از دگران خواستم  
 فتن گیر چه بود دلپذیر  
 گرچه مستاع از دگر آورده ام

شعبه تازه بر انگشتم  
 باده دگر آرام و میسنا دگر  
 غلفه در حلقه راز انگشتم  
 از من دوشین قدری تند تر  
 بان بگر تا بچرخن میزد زخم  
 نیک ننگ کن - که چه باز نیست این  
 پایت فن تا بکجا برده ام  
 نامه به لعل و گهر انباشتن  
 این بود آن مے که به هر جام نیست  
 جاع غنبت دلت افشوده ام  
 کین گریه جزین بر چیده ام  
 تا صنم چنند گزین کرده ام  
 کین مے صافی بقبح ریختن  
 چاره نه زو بود ازان خواستم  
 نیست در و خود ز روایت گیر  
 قطره بودم گمرا آورده ام



گرچہ مرا شیوہ فن این بنود	حشر بہ اُردو وزن۔ آئین بنود
پیشتر اگر کم طلب۔ بودہ ام	بادیہ پیکارے عیب بودہ ام
بزم چو آن فسرہ دآن سازداشت	ساغر من بادہ کشیر انداشت
لیک چو آن مطبہ رساقی نہاند	بوسے ازان میکہ باقی نماند
بزم بطرزدگر آراستم	خوشترازان نیز کہ میخواستم
گرچہ سرور بگ۔ سخن دیگر است	شمع ہانست۔ لگن دیگر است
باد کو اراجہ سزیزان تمام	بادہ گلگون بہ سفالینہ جام

”نامورانِ اسلام“ جس کا ایک حصہ المامون چپکے شایع ہو چکا ہے۔ اول اول جب مجھ کو اس کا خیال پیدا ہوا تو نہایت وسیع بنیاد پر ہوا۔ جس طرح میں نے خلافت و سلطنت کے مختلف خاندانوں سے ہمسروز انتخاب کیے۔ ارادہ تھا کہ اس طرح علوم و فنون کے جدا جدا خاندان قائم کیے جائیں اور جو لوگ اون خاص خاص فنون میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے اون کو اس سلسلہ کا ہمسرو قرار دیا جائے۔ مگر تاثر اُکا م تھا میں نے بس کا نہ تھا مجبوراً حیثیت حکومت کی قید لگا کر میں نے اس وسیع خیال کو بہت کچھ محدود کر دیا۔ بلکہ سلسلہ حکومت سے بھی بہت سے خاندان چھوڑ دیے۔ تاہم وہ خیال دے نہ گیا کہ فرصت ہو تو اہل کمال کا دربار ہی سجایا جائے کہ السیف والقلم تو امان۔

المامون کے بعد میں نے الفاروق لکھنی شروع کی تھی اور ایک معتد بہ حصہ لکھ ہی لیا تھا۔ لیکن بعض مجبور یوں سے چند روز کے لئے اس کی تالیف سے ہاتھ اٹھانا پڑا۔

اسپر کوتاہ بینوں نے عجیب عجیب بدگمانیاں کیں۔ حالانکہ بات اتنی تھی کہ بعض ناکور کتابیں جو اس تصنیف کے لئے نہایت ضروری ہیں اور یورپ میں چپ رہی ہیں ابھی تک پوری چھپکر انہیں چکے ہیں۔ اس زمانہ انتظار میں بیکار بیٹھنا تو مشکل تھا۔ خیال ہوا کہ کسی اور نامور کی لائیف شروع کر دوں لیکن یہ دیکھا کہ الفارق نا تمام ہے۔ طبیعت ترک جاتی تھی اور اس میدان میں قدم آگے نہ بڑھ سکتا تھا۔ ادھر یہ خلش چین نہ لینے دیتی تھی کہ علی نام آور دکن کے کارنامے دکھانے بھی ضرور ہیں۔ کیونکہ اسلام میں تیغ و قلم کا ہمیشہ ساتھ رہا ہے۔

آخر یہ خیال غالب آیا اور چند روز کے لئے خاندان حکومت کو چھوڑ کر علی سلسلہ کی طرین توجہ کرنی پڑی۔ فقہ۔ حدیث۔ ادب۔ منطق۔ فلسفہ۔ ریاضی۔ مختلف خاندان سامنے تھے بعض وجوہ سے فقہ کو ترجیح دی اور امام ابو حنیفہ کو جو فقہ کے بانی ہیں اسکا ہیرو قرار دیا۔ امام ابو حنیفہ کے اجتہادی مسائل قریباً بارہ سو برس سے تمام ممالک اسلامی میں چھیلے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی عظیم الشان اسلامی سلطنتوں میں انہیں کے مسائل قانون سلطنت تھے اور آج بھی ہیں۔ اسلامی دنیا کا غالب حصہ۔ انہیں کے مسائل کا پیرو ہے۔ عربی۔ فارسی۔ ترکی۔ بلکہ یورپ کی زبانوں میں۔ انکی متعدد سوانح عمریاں لکھی گئیں۔ ظلم تھا اگر انکی لائیف خود اُردو میں نہ لکھی جاتی جو بلحاظ غالب انہیں کے پیروں کی زبان ہے۔

امام ابو حنیفہ کو اسلام میں جو رتبہ حاصل ہے اسکا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جس کثر سے انکی سوانح عمریاں لکھی گئیں کسی نہیں لکھی گئیں۔ مسلمانوں میں علم رجال کو جو ترقی ہوئی۔ دنیا میں انکی کوئی نظیر موجود نہیں۔ تراجم۔ طبقات۔ قرون۔ وفیات۔ اعیان۔

سین - وغیرہ کے نام سے جدا جدا عنوان قائم ہوئے۔ اور ایک ایک عنوان کے ذیل میں اس کثرت کے کتابیں لکھی گئیں کہ اونکا شمار ہی مشکل ہے۔ لیکن خاص سیرت (لائف) کے فن کو چندان ترقی نہیں ہوئی۔ علماء - شعرا - قضاة - حکماء - میں سے بہت کم ایسے خوش قسمت ہیں جنکے حالات مستقل تصنیفوں میں لکھے گئے۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے صرف امام ابو حنیفہ ایک شخص ہیں جنکے واقعات زندگی کے ساتھ معمول سے زیادہ اعتنا کیا گیا۔ نہایت کثرت سے اونکی سوانح عمریاں لکھی گئیں اور اون ناموروں نے لکھیں جو خود اس قابل تھے کہ اونکی مستقل سوانح عمریاں لکھی جائیں۔ اس خصوصیت میں اگر کوئی شخص امام ابو حنیفہ کا ہمسر ہے تو صرف امام شافعی ہیں۔

امام ابو حنیفہ کے حالات میں جس قدر کتابیں لکھی گئیں اونہیں سے جس قدر ہم تحقیق کر سکے حسب ذیل ہیں۔

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
عقود المرجان	امام احمد بن محمد طحاوی المتوفی ۳۲۱ھ	امام طحاوی حدیث و فقہ کے مشہور امام اور صنف ایک واسطہ سے امام شافعی کے شاگرد ہیں اونکی تصنیفات میں سے معانی الانا چھپ گئی ہے۔

۵ یہ فہرست زیادہ تر کشف الظنون سے اخذ ہے۔ بعض کتابوں کے نام - یا مصنفین اور کتاب کے زاید حالات اور کتابوں سے لئے گئے ہیں اور وہ ان خاص تصنیف کی گئی ہے۔

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
قلماء عقود الدواعی	امام احمد بن محمد حجازی	یہ عقود المرجان کا خلاصہ ہے۔
الروضۃ العالیۃ المنیفۃ	امام محمد بن احمد بن شعیب	امام محمد بن احمد حدیث میں حاکم کے استاد ہیں یہ کتاب بیس جزون میں ہے۔
مناقب النعمان	المتوفی ۳۵۰ھ	(الجواہر المصنیۃ ترجمہ محمد بن احمد)
مناقب النعمان	شیخ ابو عبد اللہ الصیمری	قاضی صیمری بڑے فقیہ اور فن حدیث میں دارقطنی کے شاگرد تھے۔ مورخ خطیب نے اون سے روایت کی ہے۔ قاضی ابو الولید باجی نے اونکو امام احنفیہ کہا ہے۔
	حسین بن علی	۳۳۶ھ میں وفات پائی۔ یہ تصنیف ایک ضخیم کتاب ہے اور امام ابو حنیفہ کی متعلق تصنیفات کا زیادہ تر اخذ یہی کتاب ہے۔
		(الجواہر المصنیۃ فی طبقات احنفیہ)
مناقب النعمان	ابو العباس احمد بن الصلت	نہایت مفصل کتاب ہے صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ خطیب بغدادی نے ابو العباس کی تصنیف کی ہے جیسا کہ خفین کی نسبت
	الحکامی المتوفی ۳۸۰ھ	

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
شقایق النعمان فی مناقب النعمان	علامہ جبار الدین زرخشری المتوفی ۵۳۸ھ	اوہکی عام عادی ہے۔ زرخشری ایک نامور مصنف ہیں تفسیر کشان اوہکی مشہور کتاب ہے۔
مناقب النعمان	موفق الدین بن احمد المکی الخوارزمی المتوفی ۵۶۸ھ	یہ کتاب چالیس بابوں میں ہے۔ موفق الدین علامہ زرخشری کے شاگرد ہیں۔ فقہ و ادب میں کامل تھے۔ حافظ سیوطی نے بغیۃ الوعاة میں اہکا ذکر کیا ہے۔
کشف الآثار	امام عبداللہ بن محمد اسحاقی	مشہور مصنف ہیں۔ ابن جوزی نے ابوسعید سے روایت کی ہے کہ حدیث میں ادب کا اعتبار نہیں۔ اسپر صاحب جواہر المصنیۃ فرماتے ہیں کہ امام عبداللہ کا رتبہ ابن جوزی والوسعید دونوں سے بڑھ کر ہے۔
مناقب النعمان	امام ظہیر الدین مرغینانی المتوفی ۷۵۵ھ	مشہور فقیہ ہیں۔ جواہر المصنیۃ کے مصنف نے لکھا ہے کہ قاضی خان انہیں کے شاگرد تھے۔
مناقب النعمان	امام محمد بن محمد الکوردی المتوفی ۸۲۷ھ	گیارہ بابوں میں ہے اس میں امام کے حالات کے ساتھ اوہکی مشہور تلامذہ یعنی قاضی ابویوسف

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
		<p>امام محمد - عبداللہ بن المبارک - امام زفر          و آود الطائی - وکیع بن الجراح -          حفص بن غیاث - یحییٰ بن زکریا - حسن          بن زیاد - کے حالات بھی جدا جدا بابوں میں          لکھے ہیں - یہ کتاب قوم میں بہت متداول ہے          سلطان مراٹھا کے حکم سے محمد بن عمر نے          ترکی زبان میں اس کا ترجمہ کیا -</p>
مناقب النعمان	ابوالقاسم بن کاس	<p>عقود الجمان میں اس کتاب کے اکثر          حوالے ہیں -</p>
کتاب الانتہاء فی مناقب الشاہ الفقہاء	قاضی بن عبدالبر المتوفی ۴۶۳ھ	<p>امام ابو حنیفہ و امام مالک و امام شافعی کے          حالات ہیں - علامہ بن خلکان نے قاضی          ابویوسف کے ترجمہ میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے -          قاضی بن عبدالبر بہت بڑے محدث          اور امام ہیں - ان کی کتاب الاستیعاب          صحابہ کے حالات میں ایک مشہور اور          مستند کتاب ہے -</p>

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
مناقب النعمان	ابو القاسم عبدالعزیز محمد بن احمد المعروف بابن ابی العوام	علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ کے مناقب ایک جداگانہ رسالہ میں لکھے ہیں۔ علامہ ذہبی بہت بڑے محدث تھے اس فن میں ان کے بعد کوئی اس رتبہ کا نہیں ہوا۔ میزان الاعتدال و کاشف و تعبیر۔ و دول الاسلام و تذکرۃ الحفاظ او کی مشہور کتابیں ہیں۔
المواہب اللطیفہ		اس کا ترجمہ ہو گیا ہے جب کا نام تحفۃ السلطان فی مناقب النعمان ہے۔
بستان فی مناقب النعمان	شیخ محی الدین عبد القادر القرشی	الجواہر المضمینہ فی طبقات احنفہ انہیں کی تالیف ہے۔ حدیث میں حافظ تقی الدین سبکی کے شاگرد ہیں۔
بتیض الصحیفۃ فی مناقب ابی حنیفہ	المتوفی ۵۷۰ھ حافظ جلال الدین سیوطی	مشہور مصنف ہیں۔

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
عقود الجمان فی مناقب	محمد بن یوسف	زیادہ تفصیل آگے آئیگی۔
النعمان	بن علی الدشقی	
الخیرات الحسان	حافظ بن حجر مکی	مشہور مصنف ہیں۔
فی مناقب النعمان	مصنف صوت الحق محرقہ	
قلایہ عقود العقیان		مولف کا نام معلوم نہیں۔ دیا جاوے
		معلوم ہوا کہ مین کا کوئی عالم ہے۔
مناقب النعمان	شمس الدین احمد	ترک مین ہے اور نظم ہے۔
	بن محمد السواسی	
مناقب الامام الاعظم	شیخ ابوسعید	فارسی زبان مین ہے۔
رسالہ فی فضل اجمیہ	عتیق بن داؤد الیہانی	
نظم الجمان	شیخ صارم الدین	تین جلدوں مین ہے۔ امام ابوحنیفہ۔
	ابراہیم بن محمد	قاضی ابو یوسف و امام محمد۔ ہر ایک کے حال
	بن دقاق المتوفی ۳۵۸	مین الگ الگ جلد ہے۔
مناقب الامام اعظم	مولانا حکیم کامی آفندی	ترک مین ہے۔
	قاضی بغداد	
	المتوفی ۳۳۶	



نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
مناقب الامام اعظم	مستقیم زادہ سلیمان سعد الدین آفندی	ضمیم کتاب ہے ۱۱۶۸ھ میں تالیف ہوئی ترکی زبان میں ہے۔
<p>افسوس ہے کہ یہ کتابیں ہمارے ملک میں ناپید ہیں۔ میرے پاس عقود الجمان والخیرات احسان موجود ہیں۔ اور تلایہ العقیان کا ایک عتیق نسخہ نظر سے گزرا ہے۔ الخیرات احسان اگرچہ اسوجہ سے کہ ابن حجر کی کثیرت منسوب ہے زیادہ مشہور ہے۔ لیکن وہ خود کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے بلکہ تامل عقود الجمان کا خلاصہ ہے اور خود مصنف نے دیباچہ کتاب میں اس کا اعتراف کیا ہے۔ تلایہ العقیان کے دیباچہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر قاضی صمیری کی تصنیف سے ماخوذ ہے۔ عقود الجمان جو نہایت جامع اور مفصل کتاب ہے اور میری تالیف کا عام ماخذ وہی ہے۔ حافظ ابوالحسن محمد بن یوسف بن علی الدمشقی الصالحی تزیل برقوقیہ کی تصنیف ہے۔ حافظ ابوالحسن جلال الدین سیوطی کے شاگرد اور فن حدیث میں ممتاز ہیں۔ یہ کتاب جیسا کہ خود مصنف نے خاتمہ میں تصریح کی ہے ربیع الثانی ۱۱۳۱ھ میں تمام ہوئی۔ دیباچہ میں لکھا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ کے حالات میں بہت سی کتابیں دیکھیں جنہیں سوفی بن احمد خوارزمی کی تصنیف سے عمدہ تر اور جامع ہے۔ کتاب کے خاتمہ میں لکھا ہے کہ ”میں نے اس بحث میں جو قدر کتابیں دیکھیں اگر ان سے لکھنا چاہتا تو یہ کتاب دو ضخیم جلدوں میں تیار ہوتی۔“</p>		

امام ابو حنیفہ کے حالات میں مستقل تصنیف تو مجھ کو ایک بھی مل سکی۔ لیکن رجال و تاریخ کی مستند کتابیں جنہیں امام کا ذکر ہے اکثر میری نظر سے گزر رہی ہیں۔ جنہیں تاریخ صغیر بخاری

معارف بن قتیبہ۔ مختصر تاریخ خطیب بغدادی۔ انساب معانی۔ تہذیب الاسماء واللغات

للسودی۔ تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی۔ دول الاسلام للذہبی۔ عبر فی اخبار من غیر للذہبی۔

تہذیب التہذیب حافظ بن حجر عسقلانی۔ خلاصہ تہذیب تہذیب الکمال للعلامة صفی الدین

انحراری۔ خاصۃ قابل ذکر ہیں۔ کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں جن پر آج فن رجال کا دار ہے۔ اور حدیثوں کی تنقید کے لئے زیادہ تر انہیں تصنیفات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔

میری کتاب کا پہلا حصہ جس میں امام ابو حنیفہ کے عام حالات ہیں انہیں تصنیفات

سے ماخوذ ہے۔ لیکن دوسرا حصہ جس میں امام صاحب کی طرز اجتہاد و اصول استنباط۔

سے بحث ہے اُس کے لئے یہ تمام دفتر بیکار تھا۔ کیونکہ قدیم زمانہ میں سوانح عمریوں کا

یہ ڈھنگ ہی نہ تھا کہ حالات زندگی کے ساتھ اُس شخص کی تصنیفات یا مسائل سے ہی

بحث کرتے۔ مناظرہ اور مذہبی حمایت کے پیرایہ میں البتہ ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ان

سے مسائل اور تصنیفات پر تفصیلی ریویو لکھا جاسکتا ہے۔ مثلاً ابن ابی شیبہ نے

امام ابو حنیفہ کے مسائل پر جو اعتراضات کیے اور ثابت کیا کہ وہ حدیث کے مخالف ہیں۔

قاسم بن قطلوبغا المتوفی ۷۹۱ھ نے اُس کا مفصل جواب لکھا۔ شمس الایمان کروری نے منقول

کے جواب میں ایک مستقل کتاب لکھی۔ اسطرح ترجیح مذہب ابی حنیفہ کے نام سے

شیخ اکمل الدین محمد بن محمد الباری المتوفی ۸۶۷ھ اور شیخ ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ

البحر مانی المتوفی ۳۹۷ھ نے مستقل کتابین لکھیں۔ مورخ سبط ابن جوزی نے ایک  
 ضخیم کتاب دو جلدوں میں لکھی جس کا نام الانتصار لایم ایۃ الامصار ہے۔ اسی مورخ کی ایک  
 اور تصنیف ہے جو تیس بابوں میں ہے اوس میں تفصیلاً امام ابو حنیفہ کے سائل کی عمر کی  
 ثابت کی ہے۔ صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ یہ کتاب اپنے باب میں منظر  
 ہے۔ اسی مضمون پر عمر بن محمد بن سید الوصلی کی ایک تصنیف ہے جس کا نام  
 الانتصار والترجیح ہے۔ سب سے مفصل کتاب۔ الابانۃ ہے جو قاضی ابو جعفر احمد بن  
 عبد اللہ بن القاسم کی تصنیف ہے اور چھ بابوں پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں غلاب  
 کیا ہے کہ امام کا مذہب اصول سلطنت سے بہت مناسبت رکھتا ہے۔ دوسرے باب  
 اس بحث میں ہے کہ اوس کے سائل حدیث و آثار سے ثابت ہیں۔ تیسرے باب میں  
 اوس سائل کا ذکر ہے جن پر مخالفون نے اعتراض کئے ہیں۔ پھر نہایت تفصیل کے  
 ساتھ اوس کے جواب دئے ہیں۔ چوتھے باب میں مصنف نے لکھا ہے کہ میں نے یہ کتاب  
 دیکھی ہے۔ نہایت عمدہ کتاب ہے اور جو دعویٰ کیا ہے اوس کے ثبوت میں بہت سی  
 مثالیں دی ہیں۔

میں نے مشابہ اس قسم کی تصنیفات سے بہت بڑی مدد مل سکتی تھی لیکن میں مصنف کشف الظنون  
 کی سی قیمت کمان سے لانا کہ ان نایاب تصنیفات پر دسترس پاسکتا۔ بڑی تلاش سے۔  
 شمس الایۃ کردی کا رسالہ ہم پہنچا کہ اس ناداری میں وہ بھی غنیمت ہے۔ بعض بعض باتیں  
 اس رسالہ سے لین۔ باقی میرا تتبع اور تحقیق ہے۔ جس کے لئے خوش قسمتی سے حدیث و

فقہ کا بڑا ذخیرہ میرے پاس مہیا تھا۔

یہ بات بھی لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ امام ابو حنیفہ کی زندگی کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ ولادت۔ نشوونما۔ طریقہ معاش۔ طرز معاشرت وغیرہ۔ اس قسم کے حالات تاریخی پیرایہ رکھتے ہیں۔ روایت میں ان کا نفع ہونا نہایت نا محضانہ بحث ہے۔ ان کے مسائل و طریقہ اجتہاد پر اسے قایم کرنی مجتہد کا کام ہے۔ اسلئے جو کتاب ان تمام حیثیتوں پر شامل ہوگی ضرور ہے کہ مختلف بحثوں میں خود اس کی حیثیتیں بھی بدلتی جائیں۔ اس کا طرز تحریر کہیں مورخانہ ہوگا۔ کہیں محدثانہ۔ اور کہیں دونوں پہلوؤں سے الگ مجتہدانہ روش ہوگی۔ اس کتاب میں۔ میں نے ان مختلف حیثیتوں کا لحاظ رکھا ہے۔ جو حالات تاریخ سے متعلق ہیں انہیں وہ شہادتیں کافی سمجھی ہیں جو عام مورخوں کے نزدیک مسلم ہیں۔ جو واقعہ محدثانہ پہلو رکھتا ہے اس میں زیادہ تر تدقیق کی ہے اور تمام تراویح و اہول سے کام لیا ہے جو محدثین نے اخبار و روایت کے لئے قرار دیے ہیں۔ عام ناظرین کو شاید ان بحثوں میں مزاحمت آئے مگر ایسے ضروری حصہ کو میں کیونکر چھوڑ سکتا تھا۔ عام تاریخی واقعات میں گورواۃ حدیث کی طرح بال کی کمال نہیں نکالی ہے تاہم کوئی ایسا واقعہ نہیں لکھا جسکی سند موجود نہ ہو۔ ساتھ ہی اس کا التزام کیا ہے کہ ایسی کتاب کا حوالہ نہ دیا جائے جو خود میری نظر سے گزر رہی ہو کیونکہ نقل در نقل ہو کر اکثر روایتیں اپنی حالت پر قایم نہیں رہتیں۔ ان احتیاطوں کے ساتھ ہی ممکن۔ بلکہ ضرور ہے کہ مجھے مسامحت اور غلطیاں ہوئی ہوں۔ لیکن میں اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا تھا۔ وقال اللہ تعالیٰ

لا یكلف الله نفسا الا وسعها۔

## امام ابو حنیفہ کا نام و نسب و ولادت

نعمان - نام - ابو حنیفہ کنیت - امام اعظم - لقب - شجرہ نسب یہ ہے نعمان بن ثابت بن زوطی ابن ماہ - یہ امر جیسا کہ خود ناموں کی ترکیب سے ظاہر ہے عموماً مسلم ہے کہ امام صاحب عجی النسل تھے - البتہ اسمین اختلاف ہے کہ کس نسل سے تھے اور عربین کیونکر آئے خطیب مورخ بغدادی نے امام کے پوتے اسمعیل کی زبانی یہ روایت نقل کی ہے کہ میں اسمعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مزبان ہوں - ہم لوگ نسل فارس سے ہیں اور کبھی کسی غلامی میں نہیں آئے - ہمارے دادا ابو حنیفہ مشہور میں پیدا ہوئے - ثابت بچپن میں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ادھون نے انکی اور انکے خاندان کے حق میں دعا کی تھی - ہیکو امید ہے کہ وہ دعا بے اثر نہیں رہی ہو، اسمعیل نے امام صاحب کے دادا کا نام نعمان بتایا اور پردادا کا نام مزبان حالانکہ عام طرح پر زوطی اور ماہ مشہور ہے - غالباً جب زوطی ایمان لائے - تو اولاد کا نام نعمان سے بدلدیا گیا - اسمعیل نے سلسلہ نسب کے بیان میں زوطی کا وہی اسلامی نام لیا اور حمیت اسلام کا مقتضا ہی یہی تھا - زوطی کے باپ کا اصلی نام غالباً کچھ اور ہوگا اور ماہ اور مزبان لقب ہونگے - کیونکہ اسمعیل کی روایت سے اس قدر اور بھی ثابت ہے کہ انکا خاندان فارس کا ایک معزز اور مشہور خاندان تھا - فارس میں رئیس شہر کو

مرزبان کہتے ہیں اسلئے نہایت قرین قیاس ہے کہ ماہ اور مرزبان لقب ہیں نہ نام۔  
حافظ ابو الحسن نے قیاس لگایا ہے کہ ”ماہ اور مرزبان ہم معنی الفاظ ہونگے“ انہوں نے  
قیاس لگایا کہ چونکہ وہ فارسی زبان نہیں جانتے تھے لیکن میں یقیناً کہتا ہوں کہ حقیقت ماہ اور  
مرزبان کے ایک معنی ہیں ماہ دراصل وہی ماہ ہے جسکے معنی بزرگ اور سردار کے ہیں۔ مشہور  
مصرع ہے۔ نہ کہ رانہ ملت ماند نہ را۔ عربی لہجہ نے ماہ کو ماہ کر دیا ہے۔

بعض مورخوں نے زوطی کی نسبت لکھا ہے کہ کابل سے گرفتار ہو کر آئے اور  
قبیلہ بنی تیم اسد کی ایک عورت نے خرید کر کچھ دنوں غلامی میں ہے پھر اسے آزاد کر دیا  
اسلئے امام کا خاندان مولیٰ بنی تیم اسد کہلاتا ہے۔ ”مخالفون نے جبکہ امام کی تنقیص  
میں مزا آتا ہے اس روایت کو زیادہ چمکایا ہے حالانکہ اس قسم کی غلامی ثابت ہی ہو  
تو کسر شان کی کیا بات ہے۔ زمانہ نے خاندان کسری پر اس لقب کا داغ لگایا ہے۔  
ہمارے علما حضرت ہاجرہ کو نیز تسلیم کرتے ہیں (گو تو ریست ثابت نہیں) اسلام کے  
قریب تر زمانہ میں اکثر وہ لوگ حدیث و روایت کے امام نظر آتے ہیں جن پر اس قسم  
کی غلامی کا اطلاق ہو چکا تھا۔ امام حسن بصری۔ بن سیرین۔ طاووس۔ عطاء بن یسار  
نافع۔ حکمہ۔ مگول۔ جو اپنے زمانہ کے مقتداے عام تھے۔ خود۔ یا انکے باپ دادا  
غلام رہ چکے تھے۔

زوطی کا غلام ہونا بھی ثابت ہو تو کچھ عار نہیں۔ لیکن تاریخی شہادتیں اسکے خلاف ہیں  
امام کے نسب میں اور بھی اختلافات ہیں ابو مطیع نے اوکلو نسل عرب سے شمار کیا ہے

اور سلسلہ نسب یوں بتایا ہے۔ نعمان بن ثابت بن زوطی بن یحییٰ بن زید بن اسد  
 بن راشد الانصاری۔ حافظ ابو اسحق نے شجرہ نسب کے متعلق یہ روایت نقل کی ہے  
 نعمان بن ثابت بن کاؤس بن ہرمز بن ہرام۔ زوطی کے مقام سکونت میں بھی اختلاف  
 ہے اور یہ اختلافات ضرور ہونے چاہئیں تھے۔ زوطی اول اول جب عرب میں آئے  
 ہونگے تو برسوں تک اونکی حالت۔ بیگانگی کی حالت رہی ہوگی۔ لوگوں کو اون کے  
 حالات کے ساتھ چندان اعتنا نہ ہوگا اور ہوگا تو زبان کی اجنبیت کی وجہ سے صحیح حالات  
 نہ معلوم ہو سکے ہونگے۔ معاشرت کی ضرورتوں نے زوطی کو مجبور کیا ہوگا کہ وہ ان کے  
 رہنے والوں سے دوستانہ تعلق پیدا کریں۔ یہ طریقہ عرب میں عام طور پر جاری تھا اور  
 اس قسم کے تعلق کو ولار کہتے تھے جو کاشق موئی ہے۔ موئی غلام کو بھی کہتے ہیں۔  
 اس طرح لفظی مشارکت سے بعضوں نے زوطی کو غلام سمجھ لیا اور رفتہ رفتہ یہ خیال روایت  
 کی شکل پکڑ کر کسیدہ رعام ہو گیا جسکی وجہ سے اسمعیل کو دفع کرنا پڑا کہ ”والسہ ہا را خدا  
 کبھی کسی غلامی میں نہیں آیا“ اسمعیل نہایت ثقہ اور معزز شخص تھے اس وجہ سے  
 دقیقہ سنج مورخوں نے اس بحث میں انہیں کی روایت پر اعتماد کیا ہے کہ ”صاحب البیت  
 احمری بما فیہا قاضی صیمری نے جو بڑے پایہ کے مصنف ہیں صاف تصریح کی ہے کہ  
 زوطی۔ بنی تیم اسکی حلیف یعنی ہم قسم تھے“ اس روایت کا (جس میں زوطی کی غلامی کا ذکر ہے)

۱۵ دیکھو قلایدہ عقود العقیان باب اول۔ علامہ قزوینی نے تہذیب الاسماء واللفظ کے مقدمہ میں لکھا ہے  
 کہ مولیٰ کا لفظ زیادہ تر حلیف ہی کے معنی میں مشتق ہوتا ہے۔

یہ حصہ بھی غلط ہے کہ وہ کابل سے گرفتار ہو کر آئے۔ زوطی کے باپ دادا کے نام فارسی زبان کے ہیں۔ خود امام ابوحنیفہ کی نسبت ثابت ہے کہ وہ خاندانی حیثیت سے فارسی زبان جانتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ کابل کی زبان فارسی نہ تھی۔

زوطی کی نسبت ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ خاص کس شہر کے رہنے والے تھے۔ مورخوں نے مختلف شہروں کے نام لے ہیں جنہیں سے کیسی نسبت ترجیح کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ یقینی طور پر جو ثابت ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ اقلیم فارس اور فارسی نسل سے تھے۔ یہ ممالک اس زمانہ میں اسلامی اثر سے معمور تھے اور اکثر بڑے بڑے خاندان اسلام قبول کرتے جاتے تھے۔ غالباً زوطی اسی زمانہ میں اسلام لائے۔ اور جوش ثوق۔ یا خاندان والو کی ناراضی سے جبر کا باعث تبدیل مذہب بنا۔ عرب کا رخ کیا۔ یہ جناب امیر علیہ السلام کی خلافت کا زمانہ تھا اور شہر کوفہ در خلافت ہونیکا شرف رکھتا تھا۔ اس تعلق سے زوطی نے کوفہ کو پسند کیا اور وہیں سکونت اختیار کی۔ کبھی کبھی جناب امیر کے دربار میں حاضر ہوتے اور خلوص عقیدے کے آداب بجالاتے۔ ایک بار نوروز کے دن کہ پارسیوں کی عید کا دن ہے فالوہ نذر کے طور پر پہنچا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ”نوروز ناکل یوم“ یعنی ”یہاں ہر روز نوروز ہے“۔ ثابت۔ امام ابوحنیفہ کے پیر بزرگوار کوفہ ہی میں پیدا ہوئے۔ زوطی نے بیک فال لڑنے کو حضرت علی کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے بزرگانہ شفقت فرمائی اور ان کے اور ان کی اولاد کے حق میں دعاے خیر کی۔

ثابت کے حالات زندگی بالکل نامعلوم ہیں۔ قرآن سے استفادہ پتہ چلتا ہے کہ تجارت



کے ذریعہ سے زندگی بسر کرتے تھے۔ چالیس برس کی عمر ہوئی تو خدا نے فرزند عطا کیا جس کا نام والدین نے نعمان رکھا لیکن زمانہ نے آگے چل کر امام اعظم کے لقب سے پکارا۔

امام ابو حنیفہ بن محمد بن عروان جو دولت مروانیہ کا دوسرا تاجدار شمار کیا جاتا ہے مدائن عراق خلافت تھا۔ یہ وہ مبارک عہد تھا کہ رسول اللہ کے جمال مبارک سے جن لوگوں کی آنکھیں روشن ہوئی تھیں ان میں سے چند بزرگ موجود تھے جن میں سے بعض امام ابو حنیفہ کے آغاز شباب تک زندہ رہے۔ انس بن مالک نے جو رسول اللہ کے خادم خاص تھے ۹۳ھ میں وفات پائی۔ سہل بن سعد نے ۹۱ھ میں انتقال کیا اور ابو الطفیل عامر بن واثقہ تو بچہ ہی تک زندہ رہے۔ لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امام ابو حنیفہ نے کسی سے بھی کوئی حدیث روایت کی۔ اس پر لوگوں کو نہایت تعجب ہے اور مورخوں نے اس کے مختلف اسباب خیال کئے ہیں۔ بعضوں کی رائے ہے کہ امام ابو حنیفہ نے امویوں تک کسی قسم کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے باپ دادا تجارت کرتے تھے۔ اس لئے اوکھی نشوونما ہی ایک عام تاجر کی حیثیت سے ہوئی۔ بڑے ہونے پر امام شیبہ کی ہدایت سے علم کثیف متوجہ ہوئے۔ امویوں کے موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا یعنی صحابہ میں سے کوئی باقی نہیں رہا تھا۔

امام ابو حنیفہ نے صحابہ کے کیوں روایت نہیں کی۔

لیکن میرے نزدیک اس کی ایک اور وجہ ہے۔ محدثین میں باہم اختلاف سے کہ حدیث یکے کیلئے کم از کم کیا عمر شرط ہے۔ اس امر میں ارباب کوفہ سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے یعنی بیس برس سے کم عمر کا شخص حدیث کی درگاہ میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے نزدیک

چونکہ حدیثین بالمعنی روایت کی گئی ہیں اسلئے ضرور ہے کہ طالب علم پوری فکر و پیروی چکا ہو۔  
 ورنہ مطالب کے سمجھنے اور ادا کر کے میں غلطی کا احتمال ہے۔ غالباً یہی قید تھی  
 جس نے امام ابو حنیفہ کو ایسے بڑے شرف سے محروم رکھا۔ اور سچ پوچھو تو یہ قید مصلحت سے  
 خالی ہی نہیں۔ جن لوگوں نے دس بارہ برس کے سن میں صحابہ سے حدیثیں سنیں  
 انکی روایتیں اس لحاظ سے تو نہایت قابل اعتماد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک  
 واسطہ ہے۔ لیکن اس بات کا قوی احتمال موجود ہے کہ کم سنی کی وجہ سے مضمون حدیث  
 کی تمام خصوصیتیں خیال میں نہ آئی ہوں جسکی وجہ سے اداسے مطلب میں عظیم الشان غلطیاں  
 پیدا ہو جاتی ہیں۔

بہر نوع وجہ کچھ ہو واقعہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کسی صحابی سے کوئی حدیث نہیں  
 سنی۔ تاہم یہ شرف انکی قسمت میں تھا کہ جن آنکھوں نے پیغمبر کا جمال دیکھا تھا انکے دیدار سے  
 عقیدت کی آنکھیں روشن کیں۔ یہ واقعہ ایک تاریخی واقعہ ہے لیکن چونکہ اس سے تالیف  
 کا رتبہ حاصل ہوتا ہے اسلئے یہ مسئلہ مذہبی پیرایہ میں آگیا ہے اور اسپر بڑی بڑی بحثیں قائم  
 ہو گئی ہیں۔ بے شہد امام ابو حنیفہ کو اس شرف پر نادر تھا اور بجا تھا کہ انہوں نے حضرت  
 انس صحابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ غیر توہین ابن باتون کو معمولی ادھیال کرینگے۔ لیکن  
 ان واقعات سے اس محبت اور جوش عقیدت کا اندازہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کو رسول اللہ اور  
 انکے تعلق کی وجہ سے صحابہ کے ساتھ تھا۔ سچ ہے شعر

بلبل ہمیں کہ قافیہ گل شود بزلت

فی الجملہ نسبتی ہو کافی بود مرا

ہمارے زمانہ کے بعض مصنفوں نے امام کی تابعیت سے انکار کیا ہے اور یہ کوئی نئی  
 بات نہیں پہلے بھی لوگوں کو شبہ ہوا تھا لیکن محدثین نے جنگو اس قسم کی بحثوں کے طے  
 کر دینا سب سے زیادہ حق حاصل ہے۔ امام کے موافق فیصلہ کیا۔ حافظ بن حجر عسقلانی  
 سے کہ فن حدیث کے ایک عنصر بن فتویٰ لیا گیا تھا اونہوں نے یہ جواب لکھا امام  
 ابو حنیفہ کے زمانہ میں کئی صحابی موجود تھے اسلئے کہ امام سنیہ میں بہت کم کوفہ  
 پیدا ہوئے اور اس وقت وہاں صحابہ میں سے عبداللہ بن ابی اوفیٰ موجود تھے کیونکہ  
 وہ ۴۲ھ میں یا اس کے بعد مرے۔ اور ابن سعد نے روایت کی ہے جسکی  
 سند میں کچھ نقصان نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے انس بن مالک کو دیکھا تھا۔ ان دو  
 صحابہ کے سوا اور اصحاب بھی مختلف شہروں میں موجود تھے۔ بعض لوگوں نے ان  
 حدیثوں کو جمع کیا ہے جو امام نے صحابہ سے روایت کیں۔ لیکن ادن حدیثوں کی سندیں  
 ضعیفے خالی نہیں۔ اور صحیح یہی ہے کہ امام ان کے ہزمان تھے۔ اور بعض صحابہ  
 کو دیکھا تھا۔ جیسا کہ ابن سعد نے روایت کی ہے۔ پس اس لحاظ سے امام ابو حنیفہ  
 تابعین کے طبقہ میں ہیں اور یہ امر۔ اور اماموں کی نسبت جو ان کے ہم عصر تھے مثلاً  
 اوزاعی شام میں۔ حماد بن بصرہ یمن۔ ثوری کوفہ میں۔ مالک مدینہ شریف میں۔ یث  
 مصر میں۔ ثابت بنین ہوا والدہ عالم  
 ابن سعد کی جس روایت کا حافظ بن حجر نے حوالہ دیا ہے وہ صرف ایک واسطہ  
 ہے اس فتویٰ کو حافظ ابو الہاسن نے عقود ایمان میں عبارتاً نقل کیا ہے۔ اور بیٹے اوسیکان نقلی ترجمہ کیا ہے۔

یعنی سیف بن جابر کے ذریعہ سے امام ابو حنیفہ تک پہنچتی ہے۔ یعنی ابن سعد نے  
سیف بن جابر سے سنا اور سیف نے خود امام ابو حنیفہ سے۔ ابن سعد وہ شخص ہیں جنکی  
نسبت علامہ نووی نے تہذیب الاسماء میں لکھا ہے کہ ”اگرچہ اون کا شیخ واقعی  
ثقة نہیں مگر وہ خود نہایت ثقة ہیں“ سیف بن جابر۔ بصرہ کے قاضی اور صحیح الروایۃ  
تھے۔ اس لحاظ سے یہ روایت اس قدر صحیح اور مستند ہے کہ قوی سے قوی حدیث بھی  
اوس سے زیادہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ اسی بنا پر تمام بڑے بڑے محدثین مثلاً خطیب  
بغدادی۔ علامہ سمعانی مصنف کتاب الانساب۔ علامہ نووی شایع صحیح مسلم۔ علامہ ہی  
حافظ بن حجر عسقلانی۔ زین الدین عراقی۔ سخاوی۔ ابوالحسن دمشقی۔ نے جن پر اب  
حدیث و روایت کا مدار ہے قطعاً فیصلہ کر دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت انس  
کو دیکھا تھا۔

ابن خلکان نے بھی خطیب بغدادی کا یہ قول نقل کیا ہے لیکن چونکہ مورخ مذکور نے  
لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو کسی صحابی سے ملاقات اور روایت حاصل نہیں ہوئی۔  
لوگوں کو دھوکا ہوا کہ ابن خلکان تابعیت کے منکر ہیں۔ حالانکہ ابن خلکان کو تقاریر  
روایت سے انکار ہے نہ روایت سے۔ لیکن اگر ابن خلکان کی عبارت کا وہی مطلب ہو جو  
بعض ظاہر بینوں نے قرار دیا ہے تاہم کون کہہ سکتا ہے کہ ایسے بڑے محدثین کے

۱۔ تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی میں یہ تصریح موجود ہے۔ ملاحظہ فرمائیے خطیب بغدادی۔ و کتاب الانساب  
و تہذیب الاسماء و اللغات۔ و تذکرۃ الحفاظ و غیر فی اخبار من غیر الذہبی۔ و تہذیب التہذیب۔  
میں ابو حنیفہ کا ترجمہ دیکھو۔

مقابلہ میں اونکی شہادت کچھ بھی اعتبار کے قابل ہوگی۔ اصول روایت میں یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے کہ اگر کسی واقعہ کے اثبات و نفی میں برابر درجہ کی شہادتیں موجود ہوں تو اثبات کا اعتبار ہوگا۔ یہاں نفی کی شہادت ہوتی ہے مقابلہ میں بالکل کمرتبہ ہے۔

بعض حقیقوں نے روئے سے بڑبڑکے روایت کا بھی دعویٰ کیا ہے اور تمحیص ہے کہ علامہ عینی شارجہ ہا یہ بھی اس غلطی کے حامی ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ یہ دعویٰ ہرگز پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا۔ حافظ ابوالمحسن نے عقود الجمان میں اون تمام حدیثوں کو مع سند نقل کیا ہے جنکی نسبت یہ خیال ہے کہ امام نے صحابہ سے سنیں تھیں۔ پھر اصول حدیث سے اونکی جانچ کی ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ ہرگز ثابت نہیں۔ محدثانہ بحثیں تو وقت طلب ہیں۔ صاف بات یہ ہے کہ امام نے صحابہ سے ایک بھی روایت کی ہوتی تو سب سے پہلے امام کے تلامذہ خاص اوسکو شہرت دیتے۔ لیکن قاضی ابو یوسف۔ امام محمد۔ حافظ عبد الرزاق بن ہمام۔ عبد اللہ بن المبارک۔ ابو نعیم فضل بن دین۔ علی بن ابراہیم۔ ابو عاصم النبیل وغیرہ سے کہ امام کے مشہور اور با اخلاص شاگرد تھے اور سچ پوچھتے تو زیادہ تر انہیں لوگوں نے اونکے نام آوری کے سکتے بٹھائے ہیں۔ ایک حرف بھی اس واقعہ کے متعلق منقول نہیں۔

امام کی کثرت جو نام سے زیادہ مشہور ہے۔ حقیقی کثرت نہیں ہے۔ امام کے کسی اولاد کا نام حنیفہ نہ تھا۔ یہ کثرت وصفی معنی کے اعتبار سے ہے۔ یعنی ابو الملتہ الحنیفہ قرآن میں خدا نے مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا ہے واتبعوا ملتہ ابراہیم حنیفاً۔

امام ابو حنیفہ نے اسی نسبت سے اپنی کنیت ابو حنیفہ اختیار کی۔

## سن رشد - تعلیم و تربیت - شیوخ و اساتذہ

امام کے بچپن کا زمانہ نہایت پر آشوب زمانہ تھا۔ حجاج بن یوسف - خلیفہ عبد الملک کی طرف سے عراق کا گورنر تھا اور ہر طرف ایک قیامت برپا تھی۔ چونکہ مذہبی گروہ کی مخالفت کی وجہ سے عرب و عراق میں اب تک مروانی حکومت کے پانوں نہیں جمے تھے۔ حجاج کی سفایاں زیادہ تر اونہیں لوگوں پر بندول تھیں جو ائمہ مذہب - اور علم و فضل کی حیثیت سے مقتدا سے عام تھے حضرت عمر بن عبد العزیز نے نہایت سچ کہا کہ ”اگر اور بغیر دینی امتین سب ملکر اپنے اپنے زمانہ کے بدکاروں کو پیش کرین اور ہم صبر حجاج کو مقابلہ میں لائیں تو واسد ہمارا پلہ بھاری ہے گا“ عبد الملک نے ۳۵ھ میں وفات کی اور واسد کا بیٹا ولید تخت نشین ہوا۔ ولید کے زمانہ میں اگرچہ فتوحات نے نہایت ترقی کی۔ اسپین و سندھ و طبری مملکتیں اسلام کے قبضہ میں آگئیں۔ خوارزم و سمرقند سے کرکر کا بل و فرغانہ پر علم اسلام نصب ہوا۔ مغرب کی طرف جزائر منوقہ و میوقہ فتح ہوئے۔ لیکن اسلام کی روحانی برکتوں کا نشان نہ تھا۔ ملکی عمدہ داروں میں سے جو لوگ جس قدر زیادہ معزز اور با اختیار تھے اوس قدر ظالم اور فاسق تھے۔ اسی زمانہ کی نسبت حضرت عمر بن عبد العزیز فرمایا کرتے تھے کہ ”ولید - شام میں - حجاج - عراق میں - عثمان - حجاز میں - قرۃ - مصر میں - والید مدمدینا ظلم سے بھر گئی“ اس عالمگیر آشوب میں بھی اگرچہ درس و تعلیم کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا۔ جا بجا حدیث و روایت کی درگاہیں موجود تھیں۔ اور فقہاء و محدثین باوجود بے اطمینانی کے

درس و تدریس میں مشغول تھے۔ تاہم اسلام کی حوصلہ مند یون اور حبش کے حکام سے حسبِ قہر تھانہ نہایت کہتا  
ملک کی خوش قسمتی تھی کہ حجاج ۹۵ھ میں مر گیا۔ ولید نے بھی ۹۶ھ میں وفات پائی۔  
ولید کے بعد سلیمان بن عبداللہ کے مسند خلافت کو زینت دی جسکی نسبت مؤرخین کا بیان  
ہے کہ خلفائے بنو امیہ میں سب سے افضل تھا۔ سلیمان نے اسلامی دنیا پر سب سے  
بڑا یہ احسان کیا کہ عمر بن عبدالعزیز کو شیر سلطنت بنایا اور مرتے دم تک ہری وصیت کی کہ میرے  
بعد عمر بن عبدالعزیز تخت نشین ہوں۔ سلیمان نے ۹۹ھ میں وفات پائی اور وصیت کے  
موافق عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر بیٹھے۔ انکی خلافت نے دفعۃً حکومت مروانی کا رنگ  
بدل دیا۔ اور تمام ملک میں عدل و انصاف۔ علم و عمل۔ خیر و برکت۔ کی۔ جان تازہ ڈال دی  
ایک مدت سے خستہ و علیٰ خطبوں میں جو لوں پڑا جاتا تھا ایک سخت موقوف کر دیا۔  
شہزادگان بنو امیہ کے ہاتھوں سے جاگیریں چھین لیں۔ جہاں جہاں ظالم عمال تھے بیکفعل  
معزول کر دیئے۔ سب سے بڑا کہ یہ کہ علوم مذہبی کو وہ رونق دی کہ گھر گھر ہی چہ چہ پھیل گئے۔  
امام زہری کو حکم دیا کہ حدیثوں کو یکجا کریں یہ مجموعہ تیار ہوا تو ممالک اسلامیہ میں اس کی  
نقلین بھجوائیں۔

غرض حجاج ولید کے عہد تک تو امام ابوحنیفہ کو تحصیل علم کی طرف متوجہ ہو چکی نہ رغبت ہو سکتی  
تھی نہ کافی موقع مل سکتا تھا۔ تجارت۔ باپ و اماں کی میراث تھی۔ اسلئے خز بانی کا کارخانہ قائم  
کیا۔ اور حسن تدبیر سے اسکو بہت کچھ ترقی دی۔ لیکن سلیمان کی عہد خلافت میں جب درس  
تدریس کے چرچے زیادہ عام ہوئے تو انکے دل میں بھی ایک تحریک پیدا ہوئی۔

حسن اتفاق یہ کہ انہی دنوں میں ایک اتفاقی واقعہ پیش آیا جس سے اس کے ارادہ کو اور بھی استحکام ہوا۔

ایک دن بازار جا رہے تھے۔ امام شعبی۔ جو کوفہ کے مشہور امام تھے اور ان کا مکان راہ میں تھا تحصیل علم کی تحریک سامنے سے نکلے تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ کوئی نوجوان طالب علم ہے۔ پاس بلایا اور پوچھا کہ ”کہاں جا رہے ہو؟“ انہوں نے ایک سوداگر کا نام لیا۔ امام شعبی نے کہا ”میرا مطلب یہ تھا تم پڑھتے کس سے ہو؟“ انہوں نے افسوس کے ساتھ جواب دیا کہ کسی سے بھی نہیں۔ شعبی نے کہا کہ ”مجھ کو تم میں قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں تم علما کی صحبت میں بیٹھا کرو۔“ اس نصیحت نے اس کے دل میں گہر کر لیا۔ اور نہایت اہتمام سے تحصیل علم پر متوجہ ہو گئے۔

اوس وقت تک علم جس چیز کا نام تھا وہ ادب۔ انساب۔ ایام العرب۔ فقہ۔ حدیث۔ کلام تھا۔ کلام۔ اگرچہ آج کل کا علم کلام نہ تھا کیونکہ اس عہد تک مسائل اسلام پر فلسفہ کا پرتو نہیں پڑا تھا تاہم ان علوم میں وقت نظر۔ بلندی خیال۔ زور طبع۔ کیلئے اس سے وسیع تر میدان نہ تھا۔ اسلام جب تک عرب کی آبادی میں محدود رہا اس کے مسائل نہایت سادہ اور صاف رہے لیکن فارس اور مصر و شام پہنچ کر ان میں رنگ آمیزی شروع ہو گئیں۔ ان ملکوں میں اگرچہ حکمت و فلسفہ کا زور باقی نہ رہا تھا تاہم فلسفہ کے بگڑے ہوئے مسائل عام لوگوں میں پھیلے ہوئے تھے اور طبیعتیں عموماً باریک بینی اور احتمال فریبی کی عادی تھیں۔

قرآن پاک میں خدا کی ذات و صفات۔ میدان معاد وغیرہ کے متعلق جو کچھ مذکور ہے عرب



نے اوسکو اجمال نگاہ سے دیکھا اور خلوص اعتقاد کیلئے وہی کافی تھا۔ سچاناک اسکے فارس و  
شام میں نہایت دقیق بحثیں پیدا ہو گئیں جو وسعت تمدن اور ترقی حیالات کے لحاظ سے ضرور  
پیدا ہونی چاہئیں تھیں۔ تنزیہ و تشبیہ۔ صفات کی حقیقت و غیرت۔ حدود و قدم۔ عرض  
اس قسم کے بہت سے مضامین نکل آئے جسکو بحث و دقیق کی وسعت نے مستقل فن بنادیا۔  
رفتہ رفتہ عام اعتقادی مسائل میں بھی موٹنگا فیان شروع ہو گئیں۔ اور رایوں کے اختلافات  
سے مختلف فرقے بنتے گئے جو قدری۔ مرجی۔ معتزلی۔ جمہی۔ خارجی۔ رافضی کہلائے  
یہ فتنہ یہاں تک بڑھا کہ اہل حق جو اب تک ان بحثوں سے الگ تھے اوکو بھی مخالفت کی ضرورت  
سے اس طرف متوجہ ہونا پڑا۔ اس طرح علم کلام پیدا ہو گیا۔ جسکو تدریس و ترتیب کی وسعت نے  
اس رتبہ کو پہنچایا کہ بڑے بڑے ائمہ مذہب (مثلاً امام شافعی و ابو المنصور ماتریدی)  
کا ایہ نیاز ٹھہرا۔

علم کلام زمانہ تباہدین اگرچہ مدون و مرتب ہو کر اکتسابی علوم میں داخل ہو گیا لیکن  
اوسوقت تک اوسکی تحصیل کیلئے صرف قدرتی ذہانت اور مذہبی معلومات و کثرت تھیں  
قدرت نے امام ابو حنیفہ میں یہ تمام باتیں جمع کر دی تھیں۔ رگون میں ایرانی خون۔ اوطبعیت  
میں زور اور جدت تھی۔ مذہبی روایتیں اور سایل۔ کو قدر میں ایسے عام تھے کہ ایک معمولی  
شخص بھی تعلیم یافتہ لوگوں میں اٹھ بیٹھ کر حاصل کر سکتا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے اس فن میں وہ  
کمال پیدا کیا کہ بڑے بڑے اسانڈا فن۔ بحث کرنے میں ان سے جی پڑتے تھے۔  
تجارت کی ضرورت سے اکثر بصرہ جانا ہوتا تھا جو ان تمام فرقوں کا دھل اور خاص کر خارجیوں کا

علم کلام کی طرف متوجہ

مرکز تھا۔ اباضیہ۔ صغریہ۔ حشویہ۔ وغیرہ سے اکثر بحثیں کیں اور ہمیشہ غالب ہے۔ اگرچہ آخر ان جھگڑوں کو چھوڑ کر وہ علم فقہ پر مائل ہوئے اور تمام عباد کی نذر کردی لیکن اخیر تک یہ مذاق طبیعت سے نہ گیا۔ خارجیوں وغیرہ سے اونکے مناظرے۔ علم کلام کی جان ہریں۔ اونکی علمی زندگی کے تذکرہ میں ہم بعض واقعات کی تفصیل بیان کریں گے۔

شروع شروع میں تو امام صاحب اس فن کے بہت دلدادہ رہے لیکن جلد روبرو بڑھتا جاتا تھا اونکی طبیعت رکتی جاتی تھی۔ خود ادا کا بیان ہے کہ ”آغاز عمر میں اس علم کو سب سے افضل جانتا تھا کیونکہ مجھ کو یقین تھا کہ عقیدہ و مذہب کی بنیاد انہیں باتوں پر ہے۔ لیکن پھر خیال آیا کہ صحابہ کبار ان بحثوں سے ہمیشہ الگ رہے۔ حالانکہ ان باتوں کی حقیقت ادن سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا۔ اونکی توجہ جفت رہتی تھی مسائل پر تھی۔ اور یہی سبب وہ دوسروں کو تعلیم دیتے تھے۔ ساتھ ہی خیال گزرا کہ جو لوگ حکم کلام میں مصروف ہیں اون کا طرز عمل کیا ہے۔ اس خیال سے اور بھی بیدار پیدا ہوئی۔ کیونکہ ان لوگوں میں وہ اخلاقی پاکیزگی اور روحانی اوصاف نہ تھے جو اگلے بزرگوں کا تمنا ہے امتیاز تھا۔ اسی زمانہ میں ایک دن ایک عورت نے اگر یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو سند کے طریقہ پر طلاق دینی چاہتا ہے۔ کیونکر دے۔ خود تو بتا نہ سکا عورت کو ہدایت کی کہ امام حماد جن کا حلقہ درس بیان سے قریب ہے جا کر پوچھے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ حماد جو کچھ بتائیں مجھے کتنی جانا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی اور کہا کہ حماد نے یہ جواب دیا۔

مجھ کو سخت عبرت ہوئی اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور صناد کے حلقہ درس میں جا بیٹھا۔

امام کی ابتدائی تحصیل کے متعلق ایک اور روایت ہے جس کا سلسلہ سند خطیب نے امام تک

تھا کی شاکری۔

ہو بچا یا ہے یعنی امام صاحب کا بیان ہے کہ ”جب میں تحصیل علم پر توجہ کی تو بہت علوم پیش نظر تھے اور میں متروک تھا کہ کس کو اختیار کروں۔ سب سے پہلے کلام کا خیال آیا۔

ساتھ ہی دل میں گزرا کہ کوہ کندن و کاہ برآمدن ہے۔ ایک مدت کی محنت اور دوسری کے

بعد کمال بھی پیدا کیا تو علانیہ اظہار نہیں کر سکتے کہ لوگ الحاد کی تہمت نہ لگائیں۔ ادب اور عزت

کا بجز اس کے کہ مکتب پڑھائیں اور کچھ فائدہ نہ تھا۔ شعر و شاعری میں ہجو اور جھوٹی برج کے سوا

اور کیا دہرا تھا۔ حدیث۔ کیلئے اولاً تو ایک مدت درکار تھی۔ اسکے علاوہ کم سنوں سے واسطہ

پڑتا اور ہر وقت یہ فکر ہوتی کہ لوگ جرح و تعدیل کا نشانہ نہ بنائیں۔ آخر فقہ پر نظر پڑی اور دنیا و

دین کی حاجتیں اوس سے وابستہ نظر آئیں“ لیکن یہ روایت محض غلط ہے۔ تمام مستند

روایتیں اسکے خلاف ہیں۔ جو ریاضکار امام صاحب کی طرف منسوب کئے ہیں ایسے جابلانہ ریاضکار

ہیں کہ ایک معمولی آدمی کی طرف بھی نسبت نہیں کی جاسکتی۔ اس روایت کو صحیح مانیں تو ماننا

پڑے گا کہ حدیث و کلام کی طرف امام ابو حلیفہ نے توجہ ہی نہیں کی۔ حالانکہ ابن خنوزہ میں امام ابو حلیفہ کا

جو پایہ ہے اوس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تحصیل علوم کے بعد امام نے خیال

کیا ہو کہ کس فن کو اپنا خاص فن بنائیں اور چونکہ عام خلافت کی ضرورتیں۔ فقہ سے وابستہ دیکھیں

اوسی کو ترجیح دی۔ یہی بات طرزیان کی رنگ آمیز یوں سے اس حد تک پہنچائی۔

جس کا انداز اس سے ہو سکتا ہے کہ روایت بالائیں کہ قید کتابت میں آچکی تھی عقود اسماں

کے مصنف نے نقل کی تو بہت سے اختلافات پیدا ہو گئے۔ ابن جریر نے تاریخ بغداد کا جو قصہ لکھا  
 کیا ہے ہماری پیش نظر ہے اور میں اس روایت کا جہان ذکر ہے ہر علم کے متعلق کی جو برکات  
 ہیں۔ دوسری طرف منسوب ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی نسبت صرف اس کا تسلیم کرنا بیان کیا ہے۔  
 حماد کو فہ کے مشہور امام۔ اور استاد وقت تھے۔ حضرت انس سے جو رسول اللہ کے خادم  
 خاص تھے حدیث سنی تھی اور بڑے بڑے تابعین کی فیض صحبت سے مستفید ہوئے  
 تھے۔ اس وقت کو فہ میں اونہیں کا درگاہ مرجع عام سمجھا جاتا تھا۔ مسعودی نے جو امیر بغداد  
 کئے گئے ہیں اونہیں کے حلقہ درس میں تعلیم پائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود (صحابی)  
 سے فقہ کا جو سلسلہ چلا آتا تھا۔ اس کا مدار اونہیں پر گیا تھا۔ ان باتوں کے ساتھ۔ زمانہ نے  
 ہی اون کا ساتھ دیا تھا۔ یعنی دولت مند اور فارغ البال تھے اور اس وجہ سے نہایت اطمینان  
 اور دلچسپی کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہتے تھے۔ ان وجوہ سے امام ابو حنیفہ نے علم فقہ  
 پڑھنا چاہا۔ تو استاد کی لئے اونہیں کو انتخاب کیا۔ اس وقت درس کا طریقہ یہ تھا۔  
 کہ استاد کسی خاص مسئلہ پر زبانی گفتگو کرتا تھا جسکو شاگرد یاد کر لیتے اور کبھی لکھ بھی لیا کرتے  
 تھے۔ امام ابو حنیفہ۔ پہلے دن پائین صفت میں بیٹھے کیونکہ مبتدیوں کے لئے یہ امتیاز  
 عموماً قائم رکھا جاتا تھا۔ لیکن چند روز کے بعد جب حماد۔ کو تجربہ ہو گیا کہ تمام حلقہ میں ایک  
 شخص بھی حافظہ اور ذہانت میں اون کا ہمسر نہیں ہے تو حکم دیا کہ ابو حنیفہ سے  
 آگے بیٹھا کرین۔

امام نے اگرچہ اسی زمانہ میں حدیث پڑھنی شروع کر دی تھی جبکہ تفصیلی بیان آگے آتا ہے۔ تاہم حماد کے حلقہ درس میں ہمیشہ حاضر ہوتے رہے۔ خود ادن کا بیان ہے کہ میں دس برس تک حماد کے حلقہ درس میں حاضر ہوتا رہا پہر خیال ہوا کہ اب خود درس دینا تعلیم کا سلسلہ قائم کروں۔ لیکن استاد کا ادب مانع ہوتا تھا۔ اتفاق سے انہیں دونوں حماد کا ایک رشتہ دار جو بصرہ میں رہا کرتا تھا مل گیا۔ حماد کے سوا اور کوئی اور کا وارث نہ تھا۔ اس ضرورت سے اوکو بصرہ جانا پڑا۔ چونکہ بھگوانا جانشین کر گئے تھے۔ تلافی اور ارباب حاجت نے میری طرف رجوع کیا۔ ہر مسئلے پر ایسے مسئلے پیش آئے جنہیں استاد سے پینے کوئی روایت نہیں سن سکتی تھی۔ اسلئے اپنے اجتہاد سے جواب دے اور احادیث کے لئے ایک یادداشت لکھتا گیا۔ دو مہینے کے بعد حماد بصرہ سے واپس آئے۔ مینے وہ یادداشت پیش کی۔ کل سامعہ سن گئے تھے۔ انہیں سے میں میں غلطیاں نکالیں باقی کی نسبت فرمایا کہ تمہارے جواب صحیح ہیں۔ مینے حمد کیا کہ حماد۔ جب تک زمرہ میں ادن کی شاگردی کا تعلق کہی بچھوڑ دیا گا۔

حماد نے مسئلہ میں انتقال کیا۔ امام ابو حنیفہ نے اگرچہ حماد کے سوا اور بزرگ کوئی خدمت میں بھی فقہ کی تحصیل کی لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اس فن خاص میں وہ حماد ہی کے تربیت یافتہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ اونکی تعلیم کرتے تھے۔

حماد کے زمانہ میں ہی امام نے حدیث کی طرف توجہ کی کیونکہ مسائل فقہ کی مجتہدانہ تحقیق جو امام کو مطلوب تھی حدیث کی تکمیل کے بغیر ممکن نہ تھی۔

حدیث کی تحصیل

اوسوقت تمام ممالک اسلامیہ میں بڑے زور شور سے حدیث کا درس جاری تھا اور ہر جگہ  
سند اور روایت کے دفتر کھلے ہوئے تھے۔ صحابہ جنکی تعداد کم از کم دس ہزار ہے تمام ممالک میں  
پہنچ گئے تھے۔ اور انکی وجہ سے اسناد و روایت کا ایک عظیم الشان سلسلہ قائم ہو گیا تھا لوگ جہاں  
کسی صحابی کا نام سن پاتے تھے ہر طرف سے ٹوٹ پڑتے تھے کہ چلکر رسول اللہ کے حالات  
سنیں۔ یا سائل شریعہ کی تحقیق کریں۔ اس طرح تابعین کا۔ جو صحابہ کے شاگرد کہلاتے تھے  
بیشمار گروہ پیدا ہو گیا تھا۔ جنکے سلسلے تمام ممالک اسلامیہ میں پھیل گئے تھے۔ جن شہروں  
میں صحابہ یا تابعین کا زیادہ مجمع تھا۔ وہ دارالعلم کے لقب سے ممتاز تھے۔ ان میں مکہ معظمہ۔  
مدینہ منورہ۔ یمن۔ بصرہ۔ کوفہ۔ کو خاص امتیاز تھا۔ کیونکہ اسلامی آثار کے لحاظ سے کوئی  
شہر۔ ان مقامات کا ہمسر نہ تھا۔

کوفہ جو امام ابوحنیفہ کا مولد و مسکن تھا اسلام کی وسعت و تمدن کا گویا دیباچہ تھا۔ اہل  
عرب کی روز افزون ترقی کیلئے عرب کی مختصر آبادی کافی نہ تھی۔ اس ضرورت سے حضرت عمر  
نے سعد بن ابی وقاص کو جو اوسوقت حکومت کسری کا خاتمہ کر کے۔ مدائن میں اقامت گزین  
تھے خط لکھا کہ مسلمانوں کے لئے ایک شہر بساؤ جو اونکا دارالہجرۃ اور قرار گاہ ہو۔ سعد نے  
کوفہ کی زمین پسند کی۔ سائہ عین اوسکی بنیاد کا پتہ رکھا گیا اور معمولی سادہ وضع کی عمارتیں  
تیار ہوئیں۔ اوسید وقت عرب کے قبائل ہر طرف سے آکر آباد ہونے شروع ہوئے۔ یہاں تک  
کہ تھوڑے دنوں میں وہ عرب کا ایک خطہ بن گیا۔ حضرت عمر نے یمن کے بارہ ہزار اور زرار کے  
آٹھ ہزار آدمیوں کے لئے جو وہاں جا کر آباد ہوئے تھے روزیئے مقرر کر دیئے۔ چند روز میں

جمعیت کے اعتبار سے کوفہ نے وہ حالت پیدا کی کہ جناب فاروقؓ - کوفہ کو "روح اللہ" کنز الایمان "جُحجُمہ العرب" یعنی خدا کا علم ایمان کا خزانہ - عرب کا سر - فرمایا کرتے تھے - اور خط لکھتے تو اس عنوان سے لکھتے تھے - "الی راس الاسلام - الی راس العرب" حضرت علیؓ نے اس شہر کو دار الخلافۃ قرار دیا - صحابہؓ میں سے ایک ہزار پچاس شخص جن میں چوبیس وہ بزرگ تھے جو غزوہ بدر میں رسول اللہؐ کے ہمراہ تھے وہاں گئے اور بتوں نے سکونت اختیار کر لی - ان بزرگوں کی بدولت ہر حکم حدیث و روایت کے چرچے پھیل گئے تھے - اور کوفہ کا ایک ایک گھر - حدیث و روایت کا درس گاہ بن گیا تھا -

بصرہ بھی اسی مقدس خلیفہ کے حکم سے آباد ہوا تھا اور وسعت علم اور اشاعت حدیث کے اعتبار سے کوفہ کا ہمسر تھا - یہ دونوں شہر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی طرح - علوم اسلامی کے دارالعلم خیال کئے جاتے تھے - علامہ ذہبیؒ نے اسلام کی دوسرے تیسرے دور میں جن لوگوں کو حاملین حدیث کا لقب دیا ہے اور ان کے متقل توجہ لکھے ہیں - ان میں اکثر مثلاً اسروق بن الایوب - عبیدہ بن عمر - اسود بن یزید - ابو عمر النخعی - ذہب بن جیش - ربیع بن خثیم - عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ - ابو عبدالرحمن السمری - شریح بن اکثر - شریح بن ہانی - ابو داؤد الشافعی بن سلمہ - قیس بن ابی حاتم - محمد بن سیرین - حسن بصری - شعبہ بن جراح - قتادہ بن دعامہ - انہیں دونوں شہروں کے رہنے والے یا نزیر تھے - سفیان بن عیینہ - جو ایہ حدیث میں شمار کئے جاتے ہیں اکثر

۱۔ یہ تمام تفصیل - فتوح البلدان بلاذریؒ ذکر آبادی کوفہ - بحجم البلدان - وقع المینہ - صفحہ ۳۸۲ میں مذکور ہے  
۲۔ تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبیؒ

فرماتے تھے کہ کُناسک کے لئے مکہ - قرنت - کیلئے مدینہ - اور جلال و حرام یعنی فقہ کیلئے کوفہ ہے۔  
 فقہ میں امام نے زیادہ تر حاکم کا حلقہ درس کافی سمجھا تھا۔ لیکن حدیث میں یہ قناعت  
 ممکن نہ تھی۔ یہاں صنفِ زمانت اور اجتہاد سے کام نہیں چل سکتا تھا بلکہ درایت کے ساتھ  
 روایت کی بھی ضرورت تھی۔ حدیثین اس وقت تک نہایت پریشان اور غیر مرتب تھیں  
 یہاں تک کہ بڑے بڑے اساتذہ دو چار سو حدیثوں سے زیادہ یاد نہیں رکھتے تھے۔ یقیناً  
 ضروری مسائل کے لئے بھی کافی نہ تھی۔ اسکے علاوہ طرق روایت میں اس قدر اختلافات  
 پیدا ہو گئے تھے کہ ایک حدیث جب تک متعدد طریقوں سے نہ معلوم ہوا اسکے مفہوم اور  
 تعبیر کا ٹھیک ٹھیک متعین ہونا دشوار تھا۔ امام ابو حنیفہ کو حاکم کی صحبت اور سنجگی نے  
 ان ضرورتوں سے اچھی طرح واقف کر دیا تھا۔ اسلئے نہایت سعی اور اہتمام سے حدیثوں  
 کے ہمہ پہنچانے پر توجہ کی۔

تقریباً۔ کوفہ میں کوئی ایسا محدث باقی نہ تھا جسکے سامنے امام صاحب نے زانوی شاگردی  
 نہ نہ کیا ہو۔ اور حدیثین نہ سیکھی ہوں۔ ابوالمحسن شافعی نے جان اس کے شیوخ حدیث  
 کے نام گناے ہیں۔ تراویسے شخصوں کی نسبت لکھا ہے کہ کوفہ کے رہنے والے یا زیل تھے۔  
 تہذیب التہذیب و تہذیب الاسماء۔ و تذکرۃ الحفاظ وغیرہ میں۔ اگرچہ (جیسا کہ ان کتابوں کا  
 عام طریقہ ہے)۔ امام۔ کے شیوخ کا استقصا نہیں کیا ہے۔ تاہم انہیں کتابوں کے متبع سے معلوم  
 ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک گروہ کثیر سے روایت کی جنہیں ۹۶ شخص خاص کوفہ کے رہنے والے  
 معجم البلدان۔ ذکر کوفہ۔



امام کی شیخ حدیث

تھے اور ان میں اکثر تابعی تھے۔ شیوخ کوذہ۔ مین خاسکر۔ امام شعبی۔ سلمہ بن کیل۔ محارب۔  
بن وثار۔ ابو اسحق سبعی۔ عون بن عبداللہ۔ سماک بن حرب۔ عمرو بن مرہ۔ منصور بن المعمر۔  
اعمش۔ ابراہیم بن محمد۔ عدی بن ثابت الانصاری۔ عطاء بن السائب۔ موسیٰ بن ابی عالیثہ۔  
علقمہ بن مرند۔ بہت بڑے محدث۔ اور سندہ روایت کے مرجع عام تھے۔ سفیان ثوری اور امام  
جلیل وغیرہ کا سلسلہ اسناد اکثر انہیں بزرگوں تک پہنچتا ہے۔

**امام شعبی**۔ وہی بزرگ جن جنوں نے اول اول امام ابو حنیفہ کو تحصیل علم کی رغبت دلائی تھی۔  
ہر سے صحابہ سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ مشہور ہے کہ پانچ صحابہ کو دیکھتا تھا۔ عرق۔ عرب۔ قتادہ بن  
پاؤن۔ جواساکل تسلیم کئے جاتے تھے انہیں ایک یہ تھے۔ امام زہری کہا کرتے تھے کہ ”عالم صرف جابر بن  
ابن عبد اللہ بن ابی اسیب۔ بصرہ۔ بن عس۔ شام بن کھول۔ کوذہ۔ مین شعبی“ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ان کو ایک بار  
مغازی کا درس دیتے دیکھا تو فرمایا کہ ”واللہ یتیمض اس فن کو مجھے اچھا جانتا ہے“ ایک مدت تک منصب قضا  
پر مامور رہے۔ خلفاء اور اعیان دولت۔ ان کا نہایت احترام کرتے تھے۔ سلسلہ چری یا سلسلہ چری میں  
وفات پائی۔

**سلمہ بن کیل**۔ مشہور محدث اور تابعی تھے۔ جندب بن عبداللہ بن ابی اوفی۔ ابو الطفیل ورنکے  
علوہ اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ ابن سعد نے انکو نیز احمد بن حنبلہ لکھا ہے۔ سفیان بن عیینہ  
(امام شافعی کے استاد) فرماتے تھے کہ سلمہ بن کیل ایک رکن ہیں ارکان میں سے۔ ابن سعدی کا قول تھا کہ کوذہ  
میں۔ چار شخص سب زیادہ صحیح الروایت تھے۔ منصور۔ سلمہ۔ عمرو بن مرہ۔ ابو حصین۔

امام کی شیخ حدیث کا حال۔ مین نے زیادہ تر تہذیب و تہذیب۔ و سعادت بن قتیبة۔ و مرقاۃ الحمان یا ضیٰ کی کتاب ہے

**ابو اسحق سبعی** - کہا کرتا ہیں سے تھے۔ عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر بن زبیر ثمان بن بکر زبیر بن ارقم۔ اور بڑے صحابہ سے جتنے نام علامہ نووی نے تہذیب الاسماء میں یہ تفصیل لکھے ہیں۔ حدیث سنن تھیں۔ عجل نے کہا ہے کہ وہ ۴۰ صحابہ سے انکو بالمشافہ روایت ہے۔ علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد تھے انکا قول ہے کہ ابو اسحق کے شیوخ حدیث میں شمار کئے تو کم و بیش تین سو ٹھہرے حافظانِ حجرت تہذیب میں انکا مفصل تذکرہ لکھا ہے۔

**سماک بن حرب** - بہت بڑے تابعی اور محدث تھے۔ امام سفیان ثوری نے کہا ہے کہ سماک نے کبھی حدیث میں غلطی نہیں کی۔ خود سماک کا بیان ہے کہ میں انسی صحابہ سے ملا ہوں۔

**محارب بن دثار** - عبداللہ بن عمر اور جابر وغیرہ سے روایت کی۔ امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے کہ میں نے کسی ناکہ کو نہیں دیکھا جسکو محارب پر ترجیح دوں۔ علامہ ذہبی نے کہا ہے کہ محارب گھونا حجتہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل - ابو زرعہ - وار قطنی - ابو حاتم - یعقوب - بن سفیان - قتاسی - نے انکو ثقہ تسلیم کیا کہ وہ میں منصب قضا پر مامور تھے ۱۱۰ھ میں وفات کی۔

**عون بن عبداللہ بن عقیبہ بن مسعود** - حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر سے حدیثیں روایت کیں۔ نہایت ثقہ اور پرہیزگار تھے۔

**ہشام بن عروہ** - معزز و مشہور تابعی تھے۔ ہرے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلاً سفیان ثوری - امام مالک - سفیان بن عیینہ انکے شاگرد تھے۔ ابو جعفر منصور کے زمانہ میں کوفہ گئے۔ اہل کوفہ نے اسی زمانہ میں ان سے حدیثیں روایت کیں۔ خلیفہ منصور ان کا نہایت احترام کرتا تھا۔ ایک بار لاہور میں انکو عطا کئے۔ انکے جہازہ کی ناز بھی منصور نے ہی پڑائی تھی۔ بن سعد نے لکھا ہے کہ

کرنفقہ اور کثیر احادیث تھے۔ اور عاتق نے انکو امام حدیث کہا ہے۔

**سلیمان بن مهران معروف باعتمش**۔ کوفہ کے مشہور امام تھے۔ صحابین سے

انس بن مالک سے ملے تھے اور عبداللہ بن ابی اوفیٰ سے حدیث منیٰ تھی۔ سیفیان ثوری و شعبہ۔ انکے شاگرد ہیں۔

امام کی تحصیل حدیث کا دوسرا مدرسہ۔ بصرہ تھا جو امام حسن بصری و شعبہ و قتادہ کے

فیض تعلیم سے مالا مال تھا۔ تعجب ہے کہ حسن بصری باوجودیکہ مسلم ہجری تک زندہ رہے

لیکن امام ابو حنیفہ کا اسکے درس سے مستفید ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ قتادہ کی شاگردی

کا ذکر عام محدثین نے کیا ہے۔ اور عقود الجمان کے مختلف مقامات معلوم ہوتا ہے

کہ امام نے شعبہ سے حدیث روایت کی اور انہوں نے اپنے اپنے سامنے ہی فتویٰ و روایت

کی اجازت بھی دیدی تھی۔

**قتادہ**۔ بہت بڑے محدث اور مشہور تابعی تھے حضرت انس بن مالک عبداللہ

بن حسن و ابوالطفیل اور دیگر صحابہ سے حدیثیں روایت کیں حضرت انس کے دو شاگرد

جو نہایت نامور ہیں انہیں ایک یہ ہیں۔ اس خصوصیت میں انکو نہایت شہرت تھی کہ حدیث کو بعینہ

ادا کرتے تھے۔ یعنی الفاظ و معنی میں بالکل فرق نہیں ہوتا تھا۔ انکی قوت حافظہ کی ایک

عجیب مثال لکھی ہے۔ عمرو بن عبداللہ کا بیان ہے کہ یہ مدینہ میں معید بن السید سے

فقہ و حدیث پڑھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا کہ تم ہر روز بہت سی باتیں پوچھتے ہو

تمکو اونہیں سے کچھ یاد بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ”ایک ایک حرف محفوظ ہے“۔ چنانچہ

جس قدر اون سے سنا تھا بقید تاریخ اور دن کے بیان کرنا شروع کیا۔ وہ نہایت متعجب ہوئے

اور کہا۔ ”خدا نے دینا میں تم جیسے لوگ بھی پیدا کئے ہیں“ اسی بنا پر لوگ انکو احفظ الناس کہا کرتے تھے۔ امام حنبل نے انکے فقہ۔ دو اقیقت اختلافات و تفسیر دانی کی نہایت مدح کی اور کہا کہ کوئی شخص ان باتوں میں انکی برابر ہو تو ہو مگر ان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ حافظ بن حجر نے تہذیب التہذیب میں انکا حال تفصیل سے لکھا ہے جس سے انکی عظمت و شان کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

شعبہ بھی بڑے رتبہ کے محدث تھے دو ہزار حدیثیں یا دتین۔ سفیان ثوری نے فن حدیث میں انکو امیر المؤمنین مانا ہے۔ عراق میں یہ پہلے شخص ہیں جس نے مرجع و تعدیل کے مراتب مقرر کئے۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ شعبہ نہوتے تو عراق میں حدیث کا رواج نہوتا۔<sup>۱</sup> میں انتقال کیا۔ سفیان ثوری کو انکے مرنے کی خبر پہنچی تو کہا آج فن حدیث بھی مر گیا۔ شعبہ کو امام ابو حنیفہ کے ساتھ ایک خاص ربط تھا۔ غیبت میں اکثر انکی ذہانت اور خوبی فہم کی تعریف کرتے۔ ایک بار ان کا ذکر آیا تو کہا کہ خطبہ میں جاتا ہوں کہ آفتاب روشن ہے اسی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علم اور ابو حنیفہ ہم نشین ہیں۔ یحییٰ بن معین سے جو امام بخاری کے استاد تھے کسی نے پوچھا کہ آپ ابو حنیفہ کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں فرمایا اشد ر کافی ہے کہ شعبہ نے انکو حدیث و روایت کی اجازت دی اور شعبہ آخر شعبہ ہی ہیں۔<sup>۲</sup> بصرہ کے اور شیوخ جن سے امام ابو حنیفہ نے حدیثیں روایت کیں ان میں عبد اللہ بن اسحاق اور عاصم بن سلیمان الاحول زیادہ ممتاز ہیں۔

امام ابو حنیفہ کو اگرچہ ان درس گاہوں سے حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آیا تاہم مکمل  
کی سند حاصل کرنے کے لئے حرمین جانا ضرور تھا۔ جو علوم مذہبی کے اصلی مرکز تھے۔ تاریخوں  
سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ امام کا پہلا سفر کس سن میں واقع ہوا تاہم ظن غالب ہے کہ جب انہوں نے  
حرمین کا سفر کیا تو تحصیل کا آغاز تھا۔ مویز ابن خلکان نے لکھا ہے کہ دو کعب نے خود امام  
ابو حنیفہ سے روایت کی ہے کہ ”حج میں ایک حجام نے جس سے میں نے بال منڈوائے  
تھے کئی باتوں میں عجیب گرفت کی۔ میں نے اجرت پوچھی تو بولا ”اٹنا سک چکا ہے نہیں جاتے۔“  
میں چپ ہو کر اصلاح بنوانے لگا۔ اس نے پھر ٹوکا کہ ”حج میں چپ نہیں رہنا چاہیے تکبیر کے  
جاؤ۔“ جھڑپ سے فارغ ہو کر میں گھر چلا تو اس نے کہا ”پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو پھر کہیں جانا“ میں نے  
متعجب ہو کر پوچھا کہ یہ سائل میں نے کہاں سے لیا۔ بولا ”عطار بن ابی رباح کا فیض ہے۔“ اس  
واقعہ سے زیادہ تربیتی قیاس ہو سکتا ہے کہ ابتدائی زمانہ تھا۔

حرمین کا سفر

جس زمانہ میں امام ابو حنیفہ مکہ معظمہ پہنچے درس و تدریس کا نہایت زور تھا۔ متعدد  
اساتذہ کی جو فن حدیث میں کمال رکھتے تھے اور اکثر صحابہ کی خدمت سے مستفید ہوئے تھے  
الگ الگ درس گاہ قائم تھے۔ (نہیں عطار بن ابی رباح کا حلقہ سب سے زیادہ وسیع اور  
مستند رہتا۔ عطاء شہور تابعی تھے اکثر صحابہ کی خدمت میں رہے تھے اور اون کی فیض  
صحابہ سے ابتدا کا رتبہ حاصل کیا تھا حضرت عبداللہ بن عباس۔ بن عمر۔ بن زبیر۔  
اسامہ بن زید۔ جابر بن عبد اللہ۔ زید بن ارقم۔ عبداللہ بن سائب۔ عقیل۔ زافع۔

عطار بن ابی رباح۔

لے تاج بن خلکان۔ ترجمہ عطار بن ابی رباح۔

آبودردار۔ ابوہریرہ۔ اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں سنیں تھیں۔ خود ان کا بیان ہے کہ  
 ”میں دو سو بزرگوں سے ملا ہوں جنکو رسول اللہ کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔“ مجتہدین  
 صحابہ ان کے علم و فضل کے معترف تھے۔ عبداللہ بن عمر جو حضرت فاروق کے فرزند رشید اور  
 صاحب افتاء تھے اکثر فرماتے تھے کہ ”عطاء بن رباح کے ہوتے لوگ میرے پاس کیوں آتے  
 ہیں“ حج کے زمانہ میں ہمیشہ سلطنت کی طرف سے ایک منادی مقرر ہوتا تھا کہ ”عطاء کے  
 سوا کوئی شخص فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہے“ بڑے بڑے ایسے حدیث مثلاً امام اوزاعی  
 زہری۔ عمرو بن دینار۔ اونہین کے حلقہ درس سے ٹکراؤ استاد کہلائے۔

امام ابوحنیفہ استفادہ کی غرض سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اونہون نے  
 احتیاط کے لحاظ سے عقیدہ پوچھا۔ امام نے کہا۔ ”میں اسلاف کو برا نہیں کہتا۔ گنگا کو کافر  
 نہیں سمجھتا۔ قضا و قدر کا قائل ہوں“ عطاء نے اجازت دی کہ حلقہ درس میں شریک ہو  
 کریں۔ روز بروز ان کی ذہانت و طباعی کے جوہر ظاہر ہوتے گئے اور اسکے ساتھ استاد  
 کی نظر میں ان کا وقار بھی بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ جب یہ حلقہ درس میں جاتے تو عطاء اور انکو  
 ہٹا کر انکو اپنے پہلو میں جگہ دیتے۔ عطاء ۱۱۵ھ تک زندہ رہے۔ اس مدت میں امام ابوحنیفہ  
 کو جب مکہ جانے کا اتفاق ہوتا تو ان کی خدمت میں اکثر حاضر رہتے اور استفادہ ہوتے۔  
 عطاء کے سوا مکہ معظمہ کے اور محدثین جن سے امام نے حدیث کی سند لی اونہین سے عکرمہ

۱۵ ابن خلکان۔ اور کتب رجال میں ان کے حالات پڑھو۔ ۱۶ مختصر تاریخ بغداد لابن جریر۔ ۱۷  
 ۱۸ عقود الجہان۔ باب شہر۔

عکس کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ حکمرانہ حضرت عبداللہ بن عباس کے غلام اور شاگرد تھے انہوں نے نہایت توجہ اور کوشش سے انکی تعلیم و تربیت کی تھی۔ یہاں تک کہ اپنی زندگی ہی میں اجتہاد و فتویٰ کا مجاز کروا لیا تھا۔ حکمرانہ نے اور بہت سے صحابہ مثلاً حضرت علیؓ ابوہریرہؓ عبداللہ بن عمرؓ عقبہ بن عامرؓ صفوانؓ جابرؓ ابوقنادہؓ سے حدیثیں سیکھیں تھیں اور فقہی مسائل تحقیق کئے تھے۔ کم و بیش ستر مشہور تابعین حدیث و تفسیر میں ان کے شاگرد ہیں۔ امام شعبیؒ لکھتے تھے کہ قرآن کا جاننے والا حکمرانہ سے بڑے کم نہیں رہا۔ سعید بن جبیرؒ کہتا ہے کہ تابعین کے سردار تھے ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ دنیا میں آپ سے بڑے کون بھی کوئی عالم ہے۔ فرمایا "ہاں حکمرانہ"۔

فقہا رسبہ اسی زمانہ میں یعنی سنہ ۸۰ سے پہلے۔ امام ابوحنیفہؒ نے مدینہ کا قصد کیا کہ حدیث کا مخزن اور نبوت کا اخیر قرار گاہ تھا۔ صحابہ کے بعد۔ تابعین کے گروہ میں سے سات شخص عالم فقہ و حدیث کے مرجع بن گئے تھے اور مسائل شرعیہ میں عموماً انکی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے صحابہ کے دامن فیض میں تعلیم پائی تھی اور یہ مرتبہ حاصل کیا تھا کہ تمام ممالک اسلامی میں واسطہ در واسطہ انکی درس کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ لوگ محض تھے اور ایک مشترک مجلس افنا کے ذریعہ سے تمام شرعی مسائل کا فیصلہ کرتے تھے۔ مدینہ کی فقہ حکی تدوین امام مالکؒ نے کی اوکی مینا و زیادہ تر انہیں کے فتوؤں پر ہے۔ امام ابوحنیفہؒ حبیب مدینہ میں پہنچے تو ان بزرگوں میں سے صرف دو شخص زندہ تھے۔ سلیمانؒ۔ سالم بن عبداللہؒ

سلیمان حضرت میمونہ کے جو رسول اللہ کی ازواج مطہرات میں سے تھیں۔ غلام تھے اور فقہائے سبعہ میں فضل و کمال کے لحاظ سے اونکا دوسرا نمبر تھا۔ سالم حضرت فاروق کے پوتے تھے اور اپنے والد بزرگوار سے تعلیم پائی تھی۔ امام ابوحنیفہ۔ دونوں بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حدیثیں روایت کیں۔

امام ابوحنیفہ کی طالب علمی کی مسافت اگرچہ مدینہ تک محدود ہے۔ تاہم تعلیم کا سلسلہ اخیر زندگی تک قائم رہا۔ اکثر حرمین جاتے اور مینوں قیام کرتے۔ حج کی تقریب میں ممالک اسلامی کے ہر گوشہ سے بڑے بڑے اہل کمال آتے مین اگر جمع ہو جاتے تھے جنکا مقصد۔ حج کے ساتھ افادہ اور استفادہ بھی ہوتا تھا۔ امام صاحب اکثر ان لوگوں سے ملنے اور استفادہ ہوتے امام اوزاعی اور کچول شامی۔ کہ شام کے امام المذہب کہلاتے تھے امام ابوحنیفہ نے مکہ میں ان لوگوں سے تعارف حاصل کیا اور حدیث کی سند لی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ امام صاحب کی ذہانت اور اجتہاد کی شہرت دور دور ہو چکی تھی۔ یہاں تک کہ ظاہر مینوں نے اونکو قیاس مشہور کر دیا تھا۔

انہیں دنوں مین عبداللہ بن مبارک نے جو امام ابوحنیفہ کے مشہور شاگرد مین بیروت کا سفر کیا کہ امام اوزاعی سے فن حدیث کی تکمیل کریں۔ پہلی ہی ملاقات مین اوزاعی نے ان سے پوچھا کہ ”کوئی مین ابوحنیفہ کون شخص پیدا ہوا ہے۔ جو دین مین نبی باتین نکالتا ہے۔“ انہوں نے کچھ جواب نہ دیا اور گھر چلے آئے دو تین دن کے بعد پہر گئے تو کچھ اجزا۔ ساتھ لیتے گئے۔ اوزاعی نے انکے ہاتھ سے وہ اجزا۔ لے لئے۔ سرنامہ پر لکھا تھا۔ ”قال لغمان بن ثابت۔“



دیر تک غور سے دیکھا کہ۔ پھر عبد اللہ سے پوچھا نعمان کون بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا عراق کے ایک شیخ ہیں جنکی صحبت میں رہا ہوں۔ فرمایا بڑے پایہ کا شخص ہے۔ عبد اللہ نے عرض کی۔ یہ وہی ابو حنیفہ ہیں جنکو آپ ﷺ بتاتے تھے۔ اوزاعی کو اپنی غلطی پر افسوس ہوا حج کی تقریب سے اوزاعی مکہ گئے تو امام ابو حنیفہ سے ملاقات ہوئی۔ انہیں مسائل کا ذکر آیا اتفاق سے عبد اللہ بن المبارک بھی موجود تھے۔ اون کا بیان ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس خوبی سے تقریر کی کہ اوزاعی حیران رہ گئے۔ امام ابو حنیفہ کے جانے کے بعد مجھ سے کہا کہ اس شخص کے کمال نے اسکو لوگوں کا محمود بنا دیا ہے۔ بے شبہ میری بدگمانی غلط تھی جس کا میں افسوس کرتا ہوں۔

تایخون سے ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فن حدیث میں امام اوزاعی کی شاگردی کی ہے۔ غالباً یہی زمانہ ہوگا۔

حضرت امام باقر علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ امام ابو حنیفہ دوسری بار مدینہ گئے تو امام موصوف کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ایک ساتھی نے چھنوا کیا کہ یہ ابو حنیفہ ہیں۔ انہوں نے ابو حنیفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہاں تمہیں قیاس کی بنا پر ہمارے دادا کی حدیثوں سے مخالفت کرتے ہو۔ انہوں نے نہایت اوبے کاٹھا مذاقاً اللہ حدیث کی کون مخالفت کر سکتا ہے۔ آپ تشریف رکھیں تو کچھ عرض کروں۔ پھر جب ذیل گفتگو ہوئی (ابو حنیفہ) مرد ضعیف یا عورت۔ (امام باقر) عورت (ابو حنیفہ)

امام باقر علیہ السلام کی شاگردی۔

وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا (امام باقرؑ) مرد کا (ابو حنیفہ) میں قیاس لگاتا تو کہتا کہ عورت کو زیادہ حصہ دیا جائے کیونکہ ضعیف کو ظاہر قیاس کی بنا پر زیادہ ملنا چاہیے۔  
 سپر پوچھا نماز افضل ہے یا روزہ (امام باقرؑ) نماز (ابو حنیفہ) اسل اعتبار سے حایضہ عورت پر نماز کی قضا واجب ہونی چاہیے نہ روزہ کی۔ حالانکہ میں روزہ ہی کی قضا کا فتویٰ دیتا ہوں  
 امام باقرؑ۔ اس قدر خوش ہوئے کہ اٹھکراؤنکی پیشانی پر چوم لی۔ ابو حنیفہ ایک مدت تک استفادہ کی غرض سے انکی خدمت میں حاضر ہوا و فقہ و حدیث کے متعلق بہت سی نادباتین حاصل کیں۔ شیعہ و سنی دونوں نے مانا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی معلومات کا بڑا ذخیرہ حضرت ممدوح کا فیض صحبت تھا۔ امام صاحب نے انکے فرزند رشید حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی فیض صحبت سے بھی بہت کچھ فائدہ اٹھایا جس کا ذکر عموماً تاریخوں میں پایا جاتا ہے۔ ابن تیمیہ نے اس سے انکار کیا ہے اور انکی وجہ یہ خیال کی ہے کہ امام ابو حنیفہ حضرت جعفر صادق کے معاصر اور ہم عصر تھے اسلئے انکی شاگردی کیونکر اختیار کرتے۔ لیکن یہ ابن تیمیہ کی گناخی اور خیرہ چشمی ہے۔ امام ابو حنیفہ لاکھ مجتہد اور فقیہ ہوں لیکن فضل و کمال میں انکو حضرت جعفر صادق سے کیا نسبت؟ حدیث و فقہ بلکہ تمام مذہبی علوم اہلبیت کے گھر سے نکلے و صاحب البیت ادری بھا فیہا۔

یا تو وہ زمانہ تھا کہ امام ابو حنیفہ نے ایک طالب العلم کی حیثیت سے حرمین کا سفر کیا تھا یا اب یہ نوبت پہنچی کہ سفر کا قصد کرتے تو تمام اطراف میں شہرہ ہو جاتا کہ فقیہ عراق۔ عرب کو

جاریا ہے۔ جس شہر یا گائون میں گزر رہا ہوتا ہزاروں آدمیوں کا مجمع ہو جاتا۔ ایک دفعہ مکہ معظمہ گئے تو لوگوں کی یہ کثرت ہوئی کہ مجلس میں تل رکھنے کو حکیم نہ تھے۔ ارباب حدیث و فقہ و دینوں فرقہ کے لوگ تھے اور شوق کا یہ عالم تھا کہ ایک پر ایک گرا پڑتا تھا۔ آخر امام صاحب نے تنگ آکر فرمایا ”کاش ہمارے میزبان سے کوئی جا کر کہتا کہ اس جہوم کا اختتام کرتے۔“ ابو عاصم نیل حاضر تھے عرض کی کہ میں جاتا ہوں لیکن چند مسئلے دریافت کرنے رہ گئے ہیں۔ امام نے پاس بلالیا اور زیادہ توجہ کے ساتھ انکی باتیں سنیں۔ اس میں میزبان کا خیال جاتا رہا۔ ابو عاصم سے فارغ ہو کر ایک اوطاب حکم کطرت متوجہ ہوئے۔ ادھر وہی سلسلہ قائم ہو گیا تو بڑی دیر کے بعد خیال آیا تو فرمایا کسی شخص نے میزبان کے پاس جانے کا اقرار کیا تھا وہ کمان گیا۔ ابو عاصم بولے۔ میں عرض کیا تھا۔ فرمایا یہ تم گئے نہیں؟ ابو عاصم نے مناظرہ شوخی سے کہا ”میں یہ تو نہیں کہتا تھا کہ ابھی جاتا ہوں۔ جب فرصت ہوگی جاؤں گا۔“ امام نے فرمایا ”عام بول چال میں ان احتمالات کا موقع نہیں۔ ان لفظوں کے معنی ہمیشہ ہی لئے جائیگے جو عوام کی غرض ہوتی ہے۔“ ایک اعتبار سے یہ بھی ایک فقہی مسئلہ تھا جسکو امام صاحب نے باتوں باتوں میں حل کر دیا۔

امام صاحب کے اساتذہ۔ ان کا اس قدر ادب و احترام کرتے تھے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا تھا۔ محمد بن الفضل کا بیان ہے کہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ ایک حدیث کی تحقیق کے لئے خصب کے پاس گئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ خصب نے ان کو اتنے دکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے۔

امام صاحب کے  
اساتذہ۔ انکی عزت  
عزت کرتے تھے۔

اور نہایت تعظیم کے ساتھ لاکرا اپنی برابر بٹھایا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ بیضہ نعام کے بارہ مین کیا حدیث آئی ہے؟ ”خصیص نے کہا۔“ اخبرنی ابو حنیفۃ عن عبداللہ بن مسعود فی بیضۃ النعام صیبا الحرم ان فیہ ۱۲ عمر و بن دینار جو مکہ کے مشہور محدث تھے ابو حنیفہ کے ہوتے حلقہ درس میں اور کسی کی طرف خطاب نہیں کرتے تھے۔

اس عظیم کے ساتھ امام صاحب کو طلب علم میں کسی سے عار نہ تھی۔ امام مالک عمر میں ان سے تیرہ برس کم تھے۔ اوسکے حلقہ درس میں بھی اکثر حاضر ہوئے اور حدیث میں علامہ ذہبی نے تذکرۃ اصحاب میں لکھا ہے کہ امام مالک کے سامنے ابو حنیفہ اس طرح ٹوٹ بیٹھتے تھے جس طرح شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، اسکو بعض کوتاہ مینوں نے امام کی کسر شان پر محمول کیا ہے لیکن ہم اسکو علم کی قدر شناسی اور شرافت کا تمہ سمجھتے ہیں۔ امام مالک بھی اوسکا نہایت احترام کرتے تھے۔ عبداللہ بن المبارک کی زبانی منقول ہے کہ میں امام مالک کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک بزرگ کے بچے انہوں نے نہایت تعظیم کی اور اپنی برابر بٹھایا۔ اوسکے جانے کے بعد فرمایا ”جانتے ہو کون شخص تھا؟“ یہ ابو حنیفہ عراقی تھے جو اس ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں“ ذرا دیر کے بعد ایک اور بزرگ آئے امام مالک نے اوسکی بھی تعظیم کی لیکن نہ اس قدر جتنی ابو حنیفہ کی کی تھی۔ وہ اٹھ گئے تو لوگوں سے کہ آیا یہ سفیان ثوری تھے۔

حجاز و عراق کے ایسے فن۔ روایت کے متعلق جدا جدا اصول رکھتے تھے طرز تعلیم بھی مختلف

تعلیم حدیث کے  
مختلف طریقے

تھا۔ بعضوں کے نزدیک لکھنے کا زیادہ اعتبار تھا۔ بعض مثلاً ابراہیم شیبی صنفِ حافظہ کو پسند سمجھتے تھے۔ اکثروں نے اس بات کو جائز رکھا تھا کہ مطلب میں فرق نہ آئے تو روایت میں حدیث کا ایک ٹکڑا چھوڑ دیا جاسکتا ہے۔ بعض اسکے بالکل خلاف تھے۔ ایک فریق کہتا تھا کہ راوی جب تک سامنے نہ آوے اس سے روایت نہیں کیجاسکتی۔ شعبہ جو امام صاحب کے استاد تھے ان کا یہی مذہب تھا۔ دوسرا گروہ پردہ کی اوٹ سے تحریر کی بنا پر روایت کرنے کو جائز سمجھتا تھا۔ امام زہری کی عادت تھی کہ روایہ کے ساتھ الفاظ و مطالب کی تفسیر بھی کرتے جاتے تھے۔ بعض لوگ اسکے سخت مخالف تھے۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے خود زہری کو لکھا کہ ”حدیث نبوی میں آپ اپنے الفاظ نہ ملائیں“ امام مالک کو یہ طریقہ زیادہ پسند تھا۔ کہ شاگرد پڑھیں اور وہ سنتے جائیں۔ بعض اسکے مخالف تھے۔ یحییٰ بن سلام اتنی بات پر اور یکے ملکہ درس سے ناراض ہو کر اٹھ آئے کہ ”وہ خود نہیں پڑھتے شاگردوں سے پڑھواتے ہیں“ اس طرح اور بہت سے اختلافات تھے جو کوفع المغیش میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی کثرتِ شیوخ اور ریزہ چینیوں کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ ان مختلف اصول سے آگاہ ہوں تاکہ سب کے مقابلہ سے خود ایک مستقل اور خجی ہوئی راے قائم کر سکیں۔ امام موصون نے اصول فن میں جو اصلاحیں کی ہیں ان کا بیان آگے آگے کیا۔

طریقہ تعلیم کی ترقی

امام کی یہ بڑی خوش قسمتی تھی کہ انکی آغاز تحصیل ہی میں حدیث کی تعلیم کا طریقہ مرتب اور باقاعدہ ہو چلا تھا۔ اس سے پہلے عموماً زبانی روایت کا رواج تھا۔ بعض ائمہ حدیث کی بات کو قریباً ناجائز سمجھتے تھے حضرت عمر بن عبد العزیز نے تقریباً ۱۱۰ھ میں اہل مدینہ کو

خط لکھا جسکے یہ الفاظ تھے۔ انظر دایما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتوبہ فانی خشیت حرور العلم و ذہاب العلماء۔ یعنی ”رسول اللہ کی حدیث حدیثین ہر قلمبند کر لی جائیں ورنہ ضایع ہونے کا ڈر ہے۔“ اور شہروں میں ہی اس مضمون کے فزائین بھیجے۔ چنانچہ مدینہ میں امام زہری نے ایک مجموعہ مرتب کیا جسکی تعلیق سلطنت کی طرف سے تمام ممالک اسلامی میں شایع کی گئیں۔ اس وقت سے تدریس کا عام رواج ہو گیا۔ اور جہاں یہاں اہل حدیث تھے اسی طریقہ کو برتنے لگے شعبی (امام ابوحنیفہ کے استاد) کو اگرچہ زبانی روایت پر اصرار تھا تاہم کتاب ساتھ رکھتے تھے۔

طرز تعلیم نے بھی نہایت ترقی کی شیخ۔ مجمع عام میں ایک بلند مقام پر بیٹھتا اور حدیث کا مجموعہ ہاتھ میں ہوتا۔ شاگرد و ات قلم لیکر بیٹھتے۔ اور استاد جو کچھ روایت کرتا اسی کے الفاظ میں لکھتے جاتے۔ شایقین کی زیادہ کثرت ہوتی تو ایک تسلی کٹر ہو کر وہ الفاظ دور کے بیٹھنے والوں تک پہنچاتا۔ مگر یہ التزام تھا کہ مطلب بلکہ جہاں تک ممکن ہو الفاظ میں فرق نہ آوے اس ضرورت سے مستثنیٰ ہمیشہ ایسا شخص مقرر ہوتا تھا۔ جس کا حافظہ قوی اور معلومات وسیع ہوں۔ ساتھ ہی خوش لہجہ اور بلند آواز ہو چنانچہ امام شعبہ کی مجلس درس میں۔ آدم بن ابی ایاس۔ اور امام مالک کے حلقہ میں ابن علیہ اس خدمت پر مامور تھے۔

امام ابوحنیفہ اس خصوصیت کے ساتھ مشہور ہیں کہ ان کے شیوخ حدیث پیش کرتے تھے۔ ابوحنیفہ کبیر نے دعویٰ کیا ہے کہ امام نے کم از کم چار ہزار شخصوں سے حدیثیں روایت کیں۔ اگرچہ

فتح البیہ ص ۳۹۹ و مقدرہ قسطلانی شیخ بخاری مطبوعہ لکھنؤ صفحہ ۶۔

امام کے شیوخ  
حدیث بہت تھے۔

تاریخ اسلام میں یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ مسلمانوں نے حدیثوں کے جمع کرنے میں جو محنتیں اور جانفشانیان کی ہیں دنیا کی اور قومیں اور کسا اندازہ ہی نہیں کر سکتیں۔ ہم متعدد شخصوں کے نام بتا سکتے ہیں جنکے شیوخ حدیث چار ہزار سے کم نہ تھے اور ایسے تو بہت گزرے ہیں جو ہزار سے زیادہ استاد کہتے تھے۔ علامہ سخاوی نے فتح المغیث میں ان لوگوں کے نام بھی گناے ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ دعویٰ محدثانہ ہول پر ثابت نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ امام نے ایک گروہ کثیر سے روایت کی ہے اور اس کا جو محدثین کو اعراف سے علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جہاں اسکے شیوخ حدیث کے نام گناے ہیں اخیر میں لکھ دیا ہے ”وخلق کثیر“ حافظ ابو الحسن شافعی نے عقود الجمان میں تین سو انیس شخصوں کے نام بقید نسب لکھے ہیں۔ اور اخیر میں لکھا ہے کہ شیخ ایک دوسری کتاب میں جب کا نام تحصیل السبیل المعروفۃ الثقات والنجاہیل ہے۔ ان لوگوں کے حالات بھی تفصیل سے لکھے ہیں۔ لیکن چونکہ اوکی فہرست زیادہ تر فقہاء حنفیہ سے اخذ ہے۔ ممکن ہے کہ محدثین کو کلیۃً اوس سے اتفاق نہ ہو۔

افسوس ہے کہ محدثین نے امام کے حالات میں جو کتابیں لکھیں ہیں اور جنہیں اوسکے شیوخ کا پورا پورا استقصا کیا ہے۔ ہماری نظر سے نہیں گذرین۔ تہاں کی مستند کتابیں جنہیں امام کا ذکر ہے ہمارے سامنے ہیں لیکن اونہیں سیکڑوں ہزاروں آدمیوں کے حالات ہیں اسوجہ سے کسی خاص شخص کے متعلق پوری تفصیل نہیں مل سکتی۔ مختصر تاریخ بغداد۔

تہذیب الکمال۔ تہذیب الاسماء واللغات۔ تذکرۃ الحفاظ۔ ملخص طبقات الحفاظ۔ تہذیب التہذیب

انساب سمعانی - موطا امام محمد - کتاب آلتا امام محمد - کے شیخ سے جو قدر اودن کے شیوخ  
انتخاب ہو سکتے ہیں اودن کے نام حسب ذیل ہیں - انہیں سے اکثر کے اجمالی حالات ہم اوپر  
لکھ آئے ہیں -

عطابن ابی رباح مکی - عاصم بن ابی النجود کوفی - علقمہ بن مرثد کوفی - حکم بن عنبثہ کوفی -  
سلمہ بن کنیل کوفی - حضرت امام باقر علیہ السلام مدنی - علی بن الاقر کوفی - زیاد بن علاقہ کوفی - سعید  
بن مسروق کوفی - حدی بن ثابت انصاری کوفی - عطیہ بن سعید کوفی - ابوسفیان سعدی - عبدالمکر  
بن امیہ بصری - یحییٰ بن سعید مدنی - ہشام بن عروہ مدنی (ارتدذیب التذیب حافظ بن  
حجہ عثمانی)

ابو اسحق السبیعی کوفی - نافع بن عمر مدنی - عبدالرحمن بن ہرمز الاعرج المدنی - قتادہ بصری  
عمر بن دینار الکی - محارب بن وثار کوفی - ہشیم بن حبیب بصری کوفی - قیس بن مسلم کوفی -  
محمد المنکدر المدنی - یزید الفقیہ کوفی - سماک بن حرب کوفی - عبدالعزیز بن رفیع الکی - کحول شامی  
عمر بن مرہ الکوفی - ابوالزبیر محمد بن مسلم مکی - عبدالمکک بن عمر کوفی - منصور بن زاذان -  
منصور المعتمر - عطاء بن السائب الثقفی - عطاء بن ابی مسلم الحمرسانی - عاصم بن یحییٰ الانباری  
بصری - اعش کوفی - عبدالمہدی بن عمر بن حفص المدنی - امام اوزاعی - (طبقات الحفاظ ذہبی از  
مقامات مختلفہ)

۱۔ ان کتابوں میں سے تہذیب الکمال میری نظر سے نہیں گزری - مولوی عبدالحی صاحب مرحوم نے التعلیق الجہ  
میں امام ابوحنیفہ کی شیوخ تہذیب الکمال کے حوالہ سے لکھے ہیں - میں نے اوسیکے حوالہ سے لکھا ہے -



ابراہیم بن محمد الکوفی - اسمعیل بن عبد الملک الملکی - حارث بن عبد الرحمن الملکی - خالد بن  
علقمہ الوداعی - ربیعۃ الرازی - شداد بن عبد الرحمن البصری - شیبان بن عبد الرحمن البصری -  
طاوس بن کبیر بن یحییٰ بن عبد اللہ بن دینار المدنی - عکرمہ مولیٰ بن عباس مکی - عون بن عبد اللہ  
کوفی - قابوس بن ابی ظبیان کوفی - محمد بن السائب الکلبی کوفی - محمد بن مسلم بن شہاب الزہری  
ابو سعید مولیٰ بن عباس (تہذیب الکمال) -

موسیٰ بن ابی حلیشہ کوفی - صلت بن ہرام (عثمان بن عبد اللہ بن حوشب -  
بلال - ہشیم بن ابی الہیثم - حصین بن عبد الرحمن - معن - میمون بن سیاہ - جواہر التیمی -  
سالم الافطس - یحییٰ بن عمرو بن سلمہ - عمرو بن حمیر - عبید اللہ بن عمر - محمد بن مالک الہمدانی -  
ابو السوار - خارجہ بن عبد اللہ - عبد اللہ بن ابی زیاد - حکم بن زیاد - کثیر الاصم - حمید الاسمرج -  
ابو العطف - عبد اللہ بن الحسن - سیلان الشیبانی - سعید المرزبان - عثمان بن عبد اللہ  
ابو حمیہ (کتاب الآثار امام محمد) -

ہم نے اس قدر نام سب سے اس قدر سے انتخاب کیے ہیں زیادہ چہاں میں کرتے تو شاید  
عقود اجماع کی فہرست کے برابر آتے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے لئے کثرت شیوخ  
اس قدر فخر کا باعث نہیں جتنا کہ ان کی احتیاط اور تحقیق ہے۔ وہ اس حکمت سے خوب واقف تھے  
کہ روایت میں حقیقت و سچے زیادہ ہوتے ہیں اس قدر تغیر و تبدل کا احتمال بڑھتا جاتا ہے۔  
یہی بات ہے کہ ان کے اساتذہ - اکثر تابعین ہیں۔ جنکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے  
ہے یا وہ لوگ ہیں جو مدت تک بڑے بڑے تابعین کی صحبت میں رہے تھے۔ اور علم و فضل

ویانت۔ وپر میرنگاری۔ کے نمونے خیال کئے جاتے تھے۔ ان دوسموں کے سوا اگر ہین تو شاہزین  
 اونکی تعلیم کا طریقہ بھی عام طالب العلموں سے الگ تھا بحث واجتہاد کی شروع سے  
 عادت تھی۔ اور اسباب میں وہ استادوں کی مخالفت کی بھی کچھ پروا نہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ  
 حماد کے ساتھ امام اعظم کی مشایعت کو نکلے۔ چلتے چلتے مغرب کا وقت آگیا۔ وضو کیلئے پانی  
 کی تلاش ہوئی مگر کہیں نہ مل سکا۔ حماد نے تمیم کا فتویٰ دیا۔ امام نے مخالفت کی کہ اخیر  
 وقت تک پانی کا انتظار کرنا چاہیئے۔ اتفاق یہ کہ کچھ دور چل کر پانی مل گیا اور سب نے وضو سے  
 نماز ادا کی۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ استاد سے مخالفت کی۔ اور غالباً یہ زمانہ تحصیل  
 کا آغاز تھا۔

امام شعبی۔ ان کے استاد قائل تھے کہ معصیت میں کفارہ نہیں۔ ایک دفعہ شاہزاد  
 کشتی میں سوار جا رہے تھے۔ اس سلسلہ کا ذکر آیا۔ انہوں نے کہا "مذہب معصیت میں کفارہ  
 ہے۔ کیونکہ خدا نے ظالمین کفارہ مقرر کیا ہے اور اس آیت میں "وانہم یقولون منک  
 من القول وندوا تصیرح کردی ہے کہ ظالم معصیت ہے" امام شعبی کچھ جواب نہ دے سکے۔  
 خفا ہو کر فرمایا۔ اقیاس انٹے۔ عطاء بن رباح سے کسی نے اس آیت کے معنی پوچھے  
 وابتناہ اہلہ و مثلہم معہم۔ عطاء نے کہا "خدا نے حضرت ایوب کے آل و اولاد  
 جو مر گئے تھے زندہ کر دیے اور ان کے ساتھ اور بچے پیدا کر دیے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا جو شخص  
 کسی صلب سے نہ پیدا ہوا ہو وہ اسکی اولاد کیونکر ہو سکتا ہے؟"

امام کی علمی ترقی کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ انکو بڑے بڑے اہل کمال کی صحبتیں میسر آئیں۔ جن شہرزدین اوکو رہنے کا اتفاق ہوا یعنی کوفہ۔ بصرہ۔ مکہ۔ مدینہ۔ یہ وہ مقامات تھے کہ مذہبی رودائیتیں وہاں کی ہوا میں سرایت کر گئی تھیں۔ علماء سے ملنے اور علمی جلسوں میں شرکت ہو کر شوق۔ امام کے خمیر میں داخل تھا۔ ساتھ ہی اسکے انکی شہرت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ جہاں جاتے تھے۔ استفادہ۔ ملاقات۔ مناظرہ۔ کی غرض سے خود انکے پاس ہزاروں آدمیوں کا مجمع رہتا تھا۔

## درس و افتاد بقیہ زندگی

اگرچہ حماد کی زندگی ہی میں امام صاحب نے اجتہاد کا رتبہ حاصل کر لیا تھا۔ عمر بھی کچھ کم نہ تھی۔ یعنی حماد کی وفات کے وقت کم بیش چالیس برس کا سن تھا تاہم شاگردانہ خلوص نے یہ گوارہ نہ کیا کہ استاد کے ہوتے اپنا دربار الگ۔ جمائیں۔ اگلے زمانہ میں استاد کے ساتھ جمعیت اور ادب آمیز تعلق ہوتا تھا آج اسکا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ خود امام سے منقول ہے کہ حماد جب تک زندہ رہے۔ مینے اسکے مکان کی طرف کبھی پانوں میں پھیلائے۔ حماد نے سائلہ میں قہقاریاں۔ چونکہ ابراہیم مخنی کے بعد فقہ کا مدار انہیں پر رہ گیا تھا اوکلی مورتے کو فقہ کو بے چراغ کر دیا۔ حماد نے ایک لائن بیٹا چوڑا تھا۔ لوگوں نے اونہیں کو سند درس پر بٹھایا۔ لیکن وہ لغت اور ادب کی طرف زیادہ مایل تھے۔ آخر موسیٰ بن کثیر نے کہ حماد کے شاگردوں میں تجربہ کار اور سن کے لحاظ سے سب سے ممتاز تھے اوکلی جگہ لی۔ وہ اگرچہ فقہ کے پورے ماہر نہ تھے لیکن اکثر بزرگوں کی صحبتیں اور ٹھانی تھیں اور اس وجہ سے لوگوں پر اوکا ایک خاص اثر تھا۔ چند روز تک

استاد کا ادب

حلقہ درس اونکی وجہ سے قائم رہا۔ وہ سچ کو چلے گئے۔ تو تمام بزرگوں نے متفقاً امام ابوحنیفہ سے درخواست کی کہ مسند درس کو مشرف فرمائیں۔

مختلف حالتوں کا اقتضا دیکھو! یا تو وہ زمانہ تھا کہ جوانی ہی میں استاد کی مسند پر بیٹھنے کی آرزو تھی یا اب اور لوگ درخواست کرتے ہیں اور انکو اسکی ذمہ داریوں کے لحاظ سے انکار ہے۔ تاہم گوگوں کا اصرار غالب آیا اور چاروں جا قبول کرنا پڑا۔ بہر بھی دل مطمئن نہ تھا حافظ ابو الحسن نے لکھا ہے کہ انہیں دنوں میں خواب دیکھا کہ پیغمبر خدا کی قبر مبارک کھود رہے ہیں۔ ڈر کر چونک پڑے اور سمجھے کہ میری ناقابلیت کی طرف اشارہ ہے۔ امام بن سیرین علم تبع کے استاد مانے جاتے تھے۔ انہوں نے تعبیر بتائی کہ اس سے ایک مردہ علم کو زندہ کرنا مقصود ہے۔ امام صاحب کو تسکین ہو گئی اور اطمینان کے ساتھ درس میں مشغول ہوئے یہ خواب کا ذکر تمام مورخوں اور محدثوں نے بھی کیا ہے۔ اس لحاظ سے گمان غالب ہے کہ اصل واقعہ صحیح ہو لیکن یہ زمانہ۔ اور ابن سیرین کی تعبیر کوئی محض غلط ہے کیونکہ ابن سیرین اس سے بہت پہلے نہ مہین قضا کر چکے تھے۔ بہر حال امام صاحب نے انتقال کے ساتھ تدریس شروع کی۔ اول اول حماد کے پڑنے شاگرد درس میں شریک ہوتے تھے۔ لیکن چند روز میں وہ شہرت ہوئی کہ کوئی کافر و سگاہین کو انکے حلقہ میں آملین۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ خود انکے ساتھ۔ مثلاً سحر بن کلام۔ امام عیش وغیرہ ان سے استفادہ کرتے تھے اور دوسرے کو ترغیب دلاتے تھے۔ اسپین کے سوا اسلامی دنیا کا کوئی حصہ نہ تھا جو اونکی شاگردی کے تعلق سے آزاد رہا ہو۔ جن جن مقامات کے رہنے والے اونکی خدمت

سلسلہ دریں  
کی دست-  
میں پونچے اور سب کا شمار زمین ہو سکتا۔ لیکن جن اضلاع یا ممالک کا نام خصوصیت کے  
ساتھ لیا گیا ہے وہ یہ ہیں۔ مکہ۔ مدینہ۔ دمشق۔ بصرہ۔ واسطہ۔ قوس۔ جزیرہ۔ رقبہ۔  
نصیبین۔ رملہ۔ مصر۔ یمن۔ یامہ۔ بحرین۔ بغداد۔ امواز۔ کرمان۔ اصفہان۔ حلوان۔  
استراباد۔ بہران۔ نہاوند۔ بے۔ قوس۔ دامغان۔ جہرستان۔ جرجان۔ نیشاپور۔  
سرخس۔ نسا۔ بخارا۔ سمرقند۔ کس۔ صغانیان۔ تریز۔ ہرات۔ نہشتار۔ الزم۔ خوارزم۔  
سیستان۔ مابین۔ مصیصہ۔ حمص۔ مخفریکہ۔ ادنکے۔ اُستادی کے حدود۔ خلیفہ وقت کی  
حدود حکومت کی برابر ہوتے تھے۔

رفتہ رفتہ عراق میں اور نہ ملکی ارتقا میں ہو گیا۔ یہاں تک کہ ملک میں جو انقلابات ہوتے  
تھے لوگوں کو انکی شرکت کا عموماً گمان ہوتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ میں لکھا ہے  
کہ زید بن علی نے بنو امیہ کے عہد میں جو بغاوت کی تھی امام صاحب ہی اُس میں شریک تھے  
نامہ دانشوران کے مولفوں نے بھی ایسا ہی گمان کیا ہے لیکن ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے  
جو قدر تالیفین اور رجال کی کتاب میں۔ ہمارے سامنے ہیں انہیں کہیں اسکا ذکر نہیں حالانکہ اگر ایسا  
ہوتا تو ایک قابل ذکر واقعہ تھا۔ زید بن علی نے ۱۲۰ھ میں بغاوت کی تھی اور وقت ہشام بن عبدالملک  
تحت خلافت پر ممکن تھا ہشام۔ اگرچہ کفایت شعرا اور بعض امور میں نہایت جرس تھا لیکن  
اُسکی سلطنت نہایت امن و امان کی سلطنت تھی۔ ملک میں ہر طرف امن و امان کا سکہ بٹھا ہوا  
تھا۔ رعایا۔ عموماً رضا مند تھی۔ بیت المال میں ناجائز آمدنیوں میں داخل ہو سکتی تھیں۔ اس

زید بن علی کے  
فوج میں امام  
صاحب شریک  
نہ تھے۔

حالت میں امام ابوحنیفہ کو مخالفت کی کوئی وجہ نہ تھی۔ زید بن علی۔ سادات میں ایک صاحب (وہ شخص تھے۔ بے شبہ اونکو بناوت کرنی ضرورت تھی کیونکہ (نجیال) اونکے خلافت اور ان کا خاص حق تھا۔ غالباً اس غلط فہمی کا منشا یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ۔ کا خاندان اہلبیت کے ساتھ ایک خاص ارادت رکھتا تھا۔ امام صاحب۔ نے ایک مدت تک امام باقرؑ کے دامن فیض میں تربیت پائی تھی مگر فہم کی ہوا میں ایک مدت تک شیعہ پن کا اثر تھا۔ ان اتفاقی واقعات نے امام ابوحنیفہ کی نسبت یہ گمان پیدا کر دیا۔ ورنہ تاریخی شہادتیں بالکل اسکے خلاف ہیں۔

ہشام نے ۲۵۰ھ میں وفات کی۔ اسکے بعد ولید بن یزید۔ زید الناقص۔ ابراہیم بن الولید مروان اکھار کے بعد دیگر تخت نشین ہوئے۔ عباسی خلافت کے سلسلہ جنبانی ہوا ایک مدت ہو رہی تھی مروان کے عہد میں نہایت قوت پکڑ گئی۔ ابوسلم فراسانی۔ نے تمام ملک میں سازشوں کا جال بھیلادیا اور مروانی حکومت کی جڑ ہلا دی۔ چونکہ زیادہ تر فساد کا مرکز عراق اور عراق میں ہی خاص کو فہم تھا۔ مروان نے یزید بن عمر بن ہبیرہ کو وہاں کا گورنر مقرر کیا جو نہایت مدبر۔ دلیر۔ فیاض۔ خاندانی۔ اور صاحب اثر شخص تھا۔ یزید نے حکومت مروانی کی ترکیب کو فور سے دیکھا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کل میں اور ب کچھ ہے لیکن مذہبی پرزے نہیں ہیں۔ اس بنا پر اس نے چاہا کہ ایوان حکومت مذہبی ستونوں پر قائم کیا جائے عراق کے تمام فقہاء کو جنہیں قاضی بن ابی لیل۔ بن شبرمہ۔ داود بن مہند۔ بھی شامل تھے۔ بلا کر بڑی بڑی علمی مذہب میں۔ امام صاحب کو میرنشی اور افسر خزانہ مقرر کرنا چاہا۔ انہوں نے صاف انکار کیا۔ یزید نے قسم کھا کر کہا کہ جبراً منظور کرنا ہوگا۔ اسکے ہم صحت بزرگوں

قبل حدیث سے انکار۔

نے بھی سمجھایا۔ مگر یہ اپنے انکار پر قائم ہے۔ اور کہا کہ اگر یزید کہے کہ ”مسجد کے دروازے کن در  
تو بھی جھکنا گوارا نہیں۔“ نہ کہ وہ کسی مسلمان کے قتل کا فرمان لکھے اور میں ادھر پہنچ کر دیکھوں۔“  
یزید نے غصہ میں آکر حکم دیا کہ ہر روز انکو دس دے لگاے جائیں۔ اس ظالمانہ حکم کی تعمیل ہوئی  
تاہم وہ اپنی ضد سے باز نہ آئے۔ آخر مجبور ہو کر یزید نے چوڑ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ  
اور یہ وقت مکہ معظمہ روانہ ہوئے اور ۳۶ھ کی آخر تک وہیں رہے۔ ابن قتیبہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ  
جھکاؤ قضا کے قبول کرنے پر تھا۔ ممکن ہے کہ یہ عمدہ بھی اُنکے لئے تجویز ہوا ہو۔ اور انہوں نے  
اوس سے بھی انکار کیا ہو۔

۳۲ھ میں سلطنت اسلام نے دوسرا پہلو بدلا۔ یعنی بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا اور آل عباس  
تاج تخت کے مالک ہوئے۔ اس خاندان کا پہلا فرمانروا ابو العباس سفاح تھا اوس نے چار  
برس کی حکومت کے بعد ۳۶ھ میں قضا کی۔ سفاح کے بعد اوس کا بھائی منصور تخت نشین ہوا  
عباسیوں نے گو۔ اموی خاندان کو باطل تباہ کر دیا یہاں تک کہ خلفائے بنی امیہ کی قبریں اکڑوا کر  
او کی ہڈیاں تک جلا دیں۔ تاہم چونکہ نئی نئی سلطنت تھی اور انتظام کا سکہ نہیں بیٹھا تھا۔ جا بجا  
بغاوتیں برپا تھیں۔ ان فتنوں کے فرو کرنے میں سفاح و منصور اعتدال کی حد سے بہت دور نکل گئے  
اور وہ زیادتیوں کیں کہ مروانی حکومت کا نقشہ انگہ نہیں بچ گیا۔ تمام ملک کی انکسیریں ان نے  
جانشینوں پر لگی تھیں لیکن ان خونیوں نے سب کے دل افسردہ کر دیے۔ چنانچہ ایک موقع پر  
منصور نے عبدالرحمن سے جو اس کا بچپن کا یار تھا پوچھا کہ ”ہماری سلطنت کو مروان کی سلطنت سے

۱۔ عقور اجماع باب بست و یکم۔

صفحہ منصور کی  
سلاطین

کیا نسبت ہے؟“ اوسنے کہا ”میرے نزدیک تو کچھ فرق نہیں“ منصور نے کہا ”کیا کروں کام  
کے آوی نہیں ملتے“ عبدالرحمن نے کہا ”بازار میں جس جنس کی زیادہ مانگ ہوتی ہے  
کثرت بھی اویسیکی ہوتی ہے۔“

اور بے رحمان تو تھی ہرین منصور نے یہ ستم کیا کہ سادات کی خانہ بربادی شروع کی۔  
اسیچ شہزادین کہ سادات ایک مدت سے خلافت کا خیال پکارتی تھی۔ اور ایک لحاظ سے  
اونکا حق ہی تھا۔ تاہم سفاک کی وفات تک اونکی کوئی سازش ظاہر نہ ہوئی تھی۔ منہ بدمکانی پر  
منصور نے سادات اور علویں کی کچھ کئی شروع کی۔ جو لوگ اونہیں ممتاز تھے اونکے ساتھ زیادہ جبریاں  
کیں۔ محمد بن ابراہیم کہ حسن و جمال میں یگانہ روزگار تھے اور اسوجہ سے دیباچہ کہلاتے تھے اونکو زند  
دیوار میں چھنوا دیا۔ ان جیسوئیکی ایک بڑی داستان ہے جسکے بیان کرنے کو بڑا سخت دل چاہیے  
آخر تنگ آکر ۴۵ھ میں انہیں مظلوم سادات میں سے محمد نفس ذکیہ نے تھوڑے سے آدمیوں  
کے ساتھ مدینہ منورہ میں خروج کیا اور چند روز میں ایک بڑی جمعیت پیدا کر لی۔ بڑے بڑے  
پیشوایان مذہب حتی کہ امام مالک نے فتویٰ دیدیا کہ منصور نے جبراً بیعت لی۔ خلافت  
نفس ذکیہ کا حق ہے۔“ نفس ذکیہ اگرچہ نہایت دلیر۔ قوی بازو۔ فن جنگ سے واقف تھے  
لیکن تقدیر سے کس کا زور چل سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رمضان ۴۵ھ میں نہایت بہادری  
سے لوکر میدان جنگ میں ملے گئے۔ اونکے بعد ابراہیم۔ اونکے بہائی نے علم خلافت  
بلند کیا اور اس سرد سامان سے مقابلہ کو اٹھے کہ منصور کے حواس جاتے رہے۔ کہتے ہیں  
کہ اس اضطراب میں منصور نے دو مہینے تک کپڑے نہیں پہنے۔ سر ہانے سے تکلیف

نفس ذکیہ و ابراہیم  
کی بناوت۔



اڑھا لیتا تھا اور کرتا تھا کہ ”میں نہیں جانتا یہ تکیہ میرا ہے یا ابراہیم کا۔“ انہیں دنوں میں دو کیزین حرم میں آئیں۔ اون سے بات تک نہ کی۔ ایک شخص نے سبب پوچھا۔ تو کہا ”یہ فرصت کے کام ہیں۔ اس وقت تو یہ دہن ہے کہ ابراہیم کا سر میرے آگے۔ یا میرا سر ابراہیم کے آگے رکھا جاوے۔“

ابراہیم چونکہ شجاعت اور دلیری کے ساتھ بہت بڑے عالم اور مقتداے عام تھے۔ اوسکے دعویٰ خلافت پر۔ ہر طرف سے ایک کی صدائیں بلند ہوئیں۔ خاص کوئہ۔ میں کم و بیش لاکھ آدمی اوسکے ساتھ جان دینے کو تیار ہو گئے۔ مذہبی گروہ۔ خاصکر علما و فقہانے عموماً اُنکا ساتھ دیا۔ امام ابوحنیفہ مشروع سے عباسیوں کی بے اعتدالیان دیکھتے آتے تھے۔ سلفح۔ ہی کے زمانہ میں اُنکی رائے قائم ہو چکی تھی کہ یہ لوگ منصب خلافت کے شایان نہیں۔ ابراہیم بن میمون جو ایک نہایت دیندار عالم تھے امام صاحب کے خالص دوستوں میں سے تھے۔ وہ اکثر کہتے کہ ان مظالم پر کیا ہکو چپ رہنا چاہئے۔ امام صاحب فرماتے کہ ”امر بالمعروف و نہی عنکر فرض ہے مگر اوسکے لئے سامان شرط ہے“ لیکن وہ مذہبی جو شخص میں صبر کی تاب نہ لاسکے۔ ابو مسلم خراسانی۔ کہ ان ظلموں کا بانی تھا۔ اوسکے پاس گئے اور نہایت بیباکی کے ساتھ اس امر کے متعلق گفتگو کی۔ اوسنے اُنکی گستاخی یا فساد پر ہرچیکے احتمال سے انکو قتل کرادیا۔ امام ابوحنیفہ۔ سنکر بہت روئے۔ لیکن کیا کر سکتے تھے۔ یہ مسئلہ کا واقعہ ہے۔ ۱۲۵ھ میں ابراہیم نے جب علم خلافت بلند کیا تو اوریشیوایان مذہب

امام صاحب نے ابراہیم  
کی طرف اشارہ کیا۔

کے ساتھ امام صاحب نے بھی اونکی تائید کی۔ خود شریک جنگ ہونا چاہتے تھے لیکن بعض مجبور ہوئی وجہ سے انہو کے جیکا اونکو ہمیشہ افسوس رہا۔

نامہ دانشوران میں امام صاحب کا ایک خط نقل کیا ہے جو انہوں نے ابراہیم کو لکھا تھا اوسکے یہ الفاظ ہیں ”اما بعد فان فتداجھزت الیک اربعة الاف درهم ولمکن عندی غیرھا ولولا امانات الناس عندی للحتت باک فاذا لقیتم القوم وظفرت بهم فان فعل كما فعل ابولہ فی اهل صفین اقل مدبرهم واجهز علیہم ولا تفعل كما فعل ابولہ فی اهل الجمل فان القوم لهم حیة“ یعنی ”میں آپ کے پاس چار ہزار درہم پہنچتا ہوں کہ اسوقت اسقدر موجود تھے۔ اگر لوگوں کی امانتیں میرے پاس نہ کی ہوتیں تو میں ضرور آپ کے آملتا۔ جب آپ دشمنوں پر فتح پائیں تو وہ بڑا کو کرین جو۔ آپ کے باپ (حضرت علیؑ) نے صفین والوں کے ساتھ کیا تھا۔ زخمی اور بھاگ جانی والے سب قتل کئے جائیں۔ وہ طریقہ نہ اختیار کیجئے گا جو آپ کے والد نے حرب جمل میں جائز رکھا تھا۔ کیونکہ مخالف بڑی جمعیت رکھتا ہے۔“ نامہ دانشوران میں اس خط کی نسبت لکھا ہے کہ معتز تباہوں میں منقول ہے لیکن کسی خاص کتاب کا نام نہیں بتایا۔ اسلئے ہم اوسکی صحت پر یقین نہیں کر سکتے۔

یہ خط صحیح ہو یا غلط مگر ایمین شبہ نہیں کہ امام صاحب۔ ابراہیم کے علانیہ طرفدار تھے اور بعض اسکے کہ خود شریک جنگ انہو کے اور ہر طرح پر اونکی مدد کی۔ ابراہیم نے اپنی بے تبری سے شکست کھائی اور بصرہ میں نہایت دلیری سے لڑ کر مارے گئے۔ اس ہم سے فلاح

ہو کر منصور۔ اون لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جنہوں نے ابراہیم کا ساتھ دیا تھا۔ انہیں نام صاف  
 بھی تھے۔ اور وقت تک منصور۔ کا پاس تخت ہاشمیہ ایک مقام تھا جو کوفہ سے چند میل پر  
 ہے۔ لیکن چونکہ کوفہ والے سادات کے سوا اور کسی خاندان کو خلافت کا مستحق نہیں سمجھتے  
 تھے۔ منصور۔ نے ایک دوسری والا خلافت کی تجویز کی اور بغداد کو انتخاب کیا۔ ۱۲۶ھ  
 میں بغداد پہنچ کر امام ابوحنیفہ کے نام فرمان بھیجا کہ فوراً پاسے تخت میں حاضر ہوں۔ وہ بنو ہاشم  
 کی تباہی کے بعد کہ معظمہ۔ سے چلے آئے تھے اور کوفہ۔ میں مقیم تھے۔ منصور۔ نے  
 گو پہلے ہی اونکے قتل کا ارادہ کر لیا تھا تاہم نہانہ ڈھونڈتا تھا۔ دربار میں حاضر ہوئے تو بیع  
 نے کہ حجاب کا عمدہ رکھتا تھا ان لفظوں سے اونکو دربار میں پیش کیا ”یہ دنیا میں آج سے  
 بڑا عالم ہے“ منصور۔ نے پوچھا تم نے کس سے علم کی تحصیل کی۔ امام۔ نے استادوں کے  
 نام بتائے جنکا سلسلہ ششگردی بڑے بڑے صحابہ تک پہنچتا تھا۔ منصور۔ نے اونکے  
 لئے قضا کا عمدہ تجویز کیا۔ امام صاحب نے صاف انکار کیا اور کہا کہ ”میں اسکی قابلیت نہیں  
 رکھتا“ منصور۔ نے غصہ میں آکر کہا ”تم جوڑے ہو“ امام صاحب نے کہا اگر میں جوڑا ہوں  
 تو یہ دعویٰ ضرور سچا ہے کہ میں عمدہ قضا کے قابل نہیں۔ کیونکہ جوڑا شخص قاضی نہیں مقرر ہو سکتا  
 یہ تو ایک منطقی لطیفہ تھا۔ لیکن دراصل وہ قضا کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے تھے۔  
 انہوں نے منصور کے سامنے اپنی ناقابلیت کی جوچہ میں بیان کیں وہ بالکل بجا تھیں۔ یعنی یہ کہ  
 ”مجھکو اپنی طبیعت پر اطمینان نہیں“ ”میں عربی النسل نہیں ہوں اسلئے اہل عرب کو میری  
 حکومت ناگوار ہوگی“ ”درباریوں کی تعظیم کرنی پڑیگی اور یہ مجھے نہیں ہو سکتا“ ”پہر ہی منصور۔ نے

امام ابوحنیفہ بغداد  
 میں طلب کیے گئے

نہ مانا اور قسم کھا کر کہا کہ کو قبول کرنا ہوگا۔ امام صاحب نے بھی قسم کھائی کہ ہرگز نہ قبول کر دوں گا۔  
 اس جہت اور بیابانی پر تمام دربار حیرت زدہ تھا۔ ربیع نے غصہ میں آکر کہا ابوحنیفہ! تم امیر المؤمنین  
 کے مقابلہ میں قسم کھاتے ہو۔ امام صاحب نے فرمایا ”ہاں کیونکہ امیر المؤمنین۔ کو قسم کا کفارہ  
 ادا کرنا میری نسبت زیادہ آسان ہے“

خطیب کی ایک اور روایت ہے کہ منصور نے زیادہ جبر کیا تو مجبوراً دارالقضا میں  
 جا کر بیٹھے۔ ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں قرضہ کا دعویٰ تھا۔ لیکن ثبوت کے گواہ نہ تھے۔  
 مدعا علیہ کو جس سے انکار تھا۔ امام صاحب نے حسب قاعدہ مدعا علیہ سے کہا تم قسم کھاؤ کہ مدعی  
 کا تم پر کچھ دینا نہیں آتا۔ وہ تیار ہو گیا۔ ”واللہ“ کا لفظ کہا تھا کہ امام صاحب نے گھبرا کر روک دیا  
 اور استین سے کچھ روپے نکال کر مدعی کے حوالہ کئے کہ تم اپنا قرضہ لو۔ ایک مسلمان کو قسم  
 کیوں کھلواتے ہو۔ عدالت سے اگر منصور سے کہہ دیا کہ مجھے کیس طرح یہ کام نہیں چل سکتا۔  
 اس پر حکم ہوا کہ قید خانہ بھیج جائیں۔ جس سے اس وقت چھوٹے کہ قید حیات سے چھوٹے۔  
 اس مدت میں منصور۔ اکثر ان کو قید خانہ سے بلا لیتا اور علی بخٹین کیا کرتا۔

## وفات۔ حبس نہ ہجری

منصور نے امام کو ۱۲۶ھ میں قید کیا۔ لیکن اس حالت میں بھی اس کو ادنیٰ طرف سے  
 اطمینان نہ تھا۔ بغداد۔ دار الخلافۃ ہونے کی وجہ سے علوم و فنون کا مرکز بن گیا تھا طلباء کمال  
 ممالک اسلامی کے ہر گوشہ سے اُنھک کر بغداد ہی کا رخ کرتے تھے۔ امام صاحب کی

شہرت دور دور پہنچ چکی تھی۔ قید کی حالت میں ان کے انوار قبول عام کو بجا سے کم کر دینے اور زیادہ کر دیا تھا۔ بغداد کی علمی جماعت جس کا شہر میں بہت کچھ اثر تھا۔ ان کے ساتھ نہایت خلوص رکھتی تھی۔ ان باتوں کا یہ اثر تھا کہ منصور نے ان کو گوہر نظر بند رکھا۔ لیکن کوئی امر ان کے ادب اور تعظیم کے خلاف نہ کر سکتا تھا۔ قید خانہ میں ان کا سلسلہ تعلیم بھی برابر قائم رہا۔ امام محمد نے کہ فقہ حنفی کے دست و بازو ہیں۔ قید خانہ ہی میں ان سے تعلیم پائی۔ ان وجوہ سے منصور کو امام صاحب کی طرف سے جو اندیشہ تھا وہ قید کی حالت میں بھی باقی رہا۔ جسکی آخری تدبیر یہ تھی کہ نجیبی میں ان کو زہر دلوادیا۔ جب ان کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو سجدہ کیا اور اسی حالت میں تھنکا۔

امام صاحب کو  
زہر دیا گیا۔

ان کے مرثیہ کی خبر نہایت جلد تمام شہر میں پھیل گئی اور سارا بغداد اُٹھ اُٹھا۔ حسن بن عمار نے کہ قاضی شہر تھے غسل دیا۔ نہلاؤ تھے اور کہتے جاتے تھے اَللّٰهُمَّ سُبُّ بَرْسَ فَقِیْہِ بَرْسَ عابد۔ بَرْسَ زاہِد تھے۔ تم میں تمام خوبیاں جمع تھیں۔ تم نے اپنے جانشینوں کو مالوس کر دیا کہ وہ تمہارے مرتبہ کو پہنچ سکیں، غسل سے فارغ ہوتے ہوتے لوگوں کی یہ کثرت ہوئی کہ پہلی بار نماز جنازہ میں کم و بیش پچاس ہزار کا مجمع تھا۔ اسپر بھی آنے والوں کا سلسلہ قائم تھا یہاں تک کہ چھ بار نماز پڑھی گئی اور عصے کے قریب جا کر لاش دفن ہو سکی۔ امام نے وصیت کی تھی کہ خیر زراں کے مقبرہ میں دفن کئے جائیں کیونکہ یہ جگہ ان کے خیال میں منسوب نہ تھی۔ اس وصیت کے موافق خیر زراں کے مشرقی جانب ان کا مقبرہ تیار ہوا۔ مرنے کے بعد بھی میں دن تک لوگ ان کے جنازہ کی

نماز پڑھا کئے۔ قبول عام کی اس سے زیادہ کیا دلیل ہوگی؟

اوسوقت اولیٰ ممالک میں بڑے بڑے ائمہ مذہب موجود تھے جنہیں بعض خود امام صاحب کے اُستاد تھے۔ سب نے اونکے مرتکاب کج کیا اور نہایت تاسف آمیز کلمات کہے۔

ابن حجرؒ کہتے ہیں تھے کہ ”کما“ انا لہ بہت بڑا علم جاتا رہا۔“ شعبہ بن الحجاج نے کہ امام ابوحنیفہؒ کے شیخ اور بصرہ کے امام تھے۔ نہایت افسوس کیا اور کہا ”کو فہ میں اندھیرا ہو گیا۔“ اس واقعہ کے چند روز کے بعد عبداللہ بن المبارک کو بغداد جانے کا اتفاق ہوا۔ امام کی قبر پر گئے اور رو کر کہا ”ابوحنیفہؒ۔ خدا تیرے رحم کے ابراہیم۔ مرے تو اپنا جانشین چھوڑ گئے۔ حماد مرے تو اپنا جانشین چھوڑ گئے۔ افسوس تم نے تمام دنیا میں کیسے اپنا جانشین نہ چھوڑا۔“

امام کامزار ایک مدت تک بوسہ گاہ خلافت رہا اور آج بھی ہے سلطان الپ ارسلان سلجوقی نے کہ بڑی عظمت و شان کا فرمانروا اور نہایت عادل اور فیاض تھا ۵۹۹ھ میں انکی قبر پر ایک قبہ اور اوسکے قریب ایک مدرسہ تیار کرایا۔ غالباً بغداد میں یہ پہلا مدرسہ تھا۔ کیونکہ نظامیہ جو تمام اسلامی مدرسوں کا آدم خیال کیا جاتا ہے وہ بھی اسی سنہ میں تعمیر ہوا۔ فتنہ اور غوثی عارت کے لحاظ سے بھی لاجواب تھا۔ ابوسعید شرف الملک کہ الپ ارسلان کا مستوفی تھا اوسکے اہتمام سے عارت تیار ہوئی۔ افتتاح کی رسم میں بغداد کے تمام علما اور عابد شریک تھے۔ اتفاق سے اوسوقت ابو جعفر مسعود جو ایک مشہور شاعر تھا آنکلا اور ہر جہتہ یہ اشعار پڑھے۔

۱۔ عقود اجماع میں یہ تمام تفصیل مذکور ہے۔

<p>فجمعہ هذا المغیب فی اللحد فاذشرها فعل العید بالیسعد</p>	<p>الم ترون العلم کان مبدا کذا لک كانت هذه الاصل مئة</p>
<p>یعنی ”تم دیکھتے نہیں! علم کس طرح ابتدر ہو رہا تھا۔ پھر اس شخص نے اسکو ترتیب دی جو اس لمحہ میں مدفون ہے۔ اس طرح یہ زمین مردہ پڑی تھی ابوسعہ کی کوشش نے اسکو دوبارہ زندہ کیا۔“ یہ مدرسہ جو مشہد ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہے مدت تک قائم رہا اور بڑے بڑے نامور علما اسکے پروفیسر مقرر ہوئے۔ جیسے نام اور اجمالی حالات ابجواہر المفیدیہ فی طبقات الحنفیہ میں اکثر پائے جاتے ہیں۔ ۶۹۳ھ میں حکیم بن جریر نے کہ خلیفہ مقتدر بالند کے دربار کا ایک مشہور حکیم تھا اپنی تمام کتابیں اس مدرسہ پر وقف کیں۔ اس مدرسہ مستقل ایک مسافرخانہ بھی تھا۔ شایقان علم جو اطراف ملک کے اگر بغداد میں عارضی مقیم کرتے تھے انکو وہاں سے کھانا ملتا تھا۔ ایشیا کا مشہور سیاح ابن بطوطہ۔ جو قسطنطنیہ میں پہنچا ہے جہاں حکومت کا اخیر زمانہ تھا وہ اپنے سفر نامہ میں لکھتا ہے کہ ”اسوقت تمام بغداد میں مشہد ابی حنیفہ کے سوا کوئی زاویہ موجود نہیں ہے جہاں سے مسافروں کو کھانا ملتا ہو“ آج بھی اون کا مقبرہ بغداد کے مشہور اور تبرک مقامات سے ہے۔ حال کے شاہ ایران۔ سلطان ناصر الدین قاجار غلام سلطنت نے اپنے حالات سفر میں اسکا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ”میں نے امام ابو حنیفہ کے مزار پر فاتحہ پڑھی اور نذر چڑھائی“ علم کی شان دیکھو جبکی بدولت کوفہ کے ایک خزانے نے یدرتیہ حاصل کیا کہ بارہ سو برس کے بعد آج اسکے مزار پر پڑے</p>	
<p>۱۲ ابن خلکان۔ ترجمہ یحییٰ بن عیسیٰ بن جریر الطیب۔ ۱۲</p>	

## بڑے شاہنشاہوں کے سر جگتے میں امام کی اولاد

امام صاحب کی اولاد کا مفصل حال معلوم نہیں مگر اس قدر یقینی ہے کہ وفات کی وقت  
حماد کے سوا ان کے کوئی اور اولاد موجود نہ تھی۔ حماد بڑے رتبہ کے فاضل تھے بچپن میں  
ان کی تعلیم نہایت اہتمام سے ہوئی تھی۔ چنانچہ جب احمد ختم کی تو ان کے پدر بزرگوار نے  
اس کو تخریب میں معلم کو پانچ سو درہم نذر کئے۔ بڑے ہوئے تو خود امام صاحب سے مراتب علمی  
کی تکمیل کی۔ علم و فضل کے ساتھ بے نیازی اور پرہیزگاری میں بھی باپ کے خلف الرشید  
تھے۔ امام صاحب نے جب انتقال کیا تو ان کے گھر میں لوگوں کا بہت سامان و اسباب  
امانت رکھا تھا۔ انہوں نے قاضی شہر کے پاس حاضر کیا کہ جنکی امانتیں ہیں ان کو ہونچا دی  
جائیں قاضی صاحب نے کہا کہ ابھی اپنے ہی پاس رہتے دو کہ زیادہ حفاظت سے رہتے گا۔  
انہوں نے کہا آپ انکی جانچ کر لیں کہ میرے باپ کا ذمہ بری ہو جاوے۔ عرض تمام  
مال و اسباب قاضی صاحب کو سپرد کر کے خود روپوش ہو گئے اور ان وقت ظاہر ہوئے کہ وہ  
چیزیں کسی اور دستم کے اہتمام میں دیدی گئیں۔ تمام عمر کسی کی ملازمت نہیں کی نہ شاہی دربار  
سے کچھ تعلق پیدا کیا۔ ذی قعدہ ۸۳۷ھ میں قضا کی۔ چار بیٹے چوڑے۔ عمر۔ اسمعیل۔  
ابو حیان۔ عثمان۔ اسمعیل۔ نے علم و فضل میں نہایت شہرت حاصل کی۔ چنانچہ  
مامون الرشید نے ان کو عمدہ قضا پر مامور کیا۔ جس کو انہوں نے اس دیا نہ ماری اور  
انصاف سے انجام دیا کہ جب بصرہ۔ سے چلے تو سارا شہر انکی مشابہت کو نکلا۔ اور سب



لوگ اونکے جان و مال کو دعائیں دیتے تھے۔ مسادر نے اونکی مدح میں کہا ہے۔

اذا ما الناس يومًا قايصونا	بأبدية من الفتيان طريقه
اتيناهم بمفيا صحير	تلا من طراز اوجيفه
اذا سمع الفقيه بها وعاهها	وانتبه فحبر فصفه

امام صاحب کی معنوی اولاد تو آج تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور شاید چھ سات کروڑ سے کم نہوگی۔ لیکن اونکی جسمانی اولاد بھی جا بجا موجود ہے خود ہندوستان میں متعدد خاندان ہیں جنکا سلسلہ نسب امام تک پہنچتا ہے اور خدا کے فضل سے علم فضل کا بہرہ بھی نسلاً بعد نسل اونکی میراث میں چلا آتا ہے۔

## اخلاق وعادات

ہمارے تذکرہ نویسوں نے امام کے اخلاق وعادات کی جو تصویر کھینچی ہے اوہیں خوش اعتقادی اور مبالغہ کا اس قدر رنگ بہا ہے کہ امام صاحب کی اصلی صورت اچھی طرح پہچانی نہیں جاتی ”چالیس برس تک عشا کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی“ تیس برس تک متصل روزے رکھے ”جہان وفات کی اوس جگہ سات ہزار بار قرآن ختم کیا“ نہر کو نہ میں شنبہ گوشت کا ٹکڑا پڑ گیا تو اس خیال سے کہ چھلیوں نے کھایا ہوگا اور چھلیاں بہت دنوں تک زندہ رہتی ہیں۔ ایک مدت تک چھلی نہیں کھائی“ اسی طرح ایک شجر پر بکری کا گوشت کھانا چوڑیا۔ اونکا ذاتی صنف۔ صرف روس آنہ ماہوار تھا“ یہ اور اس قسم کے بہت سے

مبالغہ آمیز روایتیں۔

افسانے اور کئی نسبت مشہور ہیں اور لطف یہ کہ ہمارے مورخین انہیں دور اذکار قصصوں کو۔  
امام کے کمالات کا جو ہر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ واقعات نہ تاریخی اصول سے ثابت ہیں نہ  
اون سے کسی کے شرف پر استدلال ہو سکتا ہے۔

یہ سچ ہے کہ امام صاحب کے جن فضایل یا عام حالات کو ہم صحیح تسلیم کرتے ہیں وہ بھی  
انہیں کتابوں سے ماخوذ ہیں جنہیں یہ فضول قصے مذکور ہیں۔ لیکن ہر واقعہ کی حیثیت الگ  
ہوتی ہے اور اسی اعتبار سے شہادت کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے۔ معمولی واقعات میں  
عام شہادتیں کافی ہیں۔ لیکن اس قسم کے واقعات کے لئے ایسی سند درکار ہے جس میں  
ذرا بھی شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ یعنی حدیث صحیح مرفوع متصل کے لئے جو قیدیں ضروری ہیں  
اون سے بھی کچھ بڑھ کر۔ ساتھ ہی درایت کے اصول پر منطبق ہو۔ امام صاحب کی  
دانشمندی۔ دقیقہ منجی۔ مکملہ شناسی۔ پر جب نگاہ پڑتی ہے جبکا ثبوت سمعی نہیں۔ عیانی  
موجود ہے۔ تو ان واقعات پر مشکل سے یقین آسکتا ہے۔ جو رہبانیت اور بے ہمتالی کی  
حد سے بھی متجاوز ہیں۔

امام صاحب کی محاسن اخلاق کی صحیح (مگر ہمالی) تصویر دیکھنی ہو تو قاضی ابویوسف  
کی تقریر سنو۔ جو انہوں نے ہرون الرشید کے سامنے بیان کی تھی۔ ہرون نے  
ایک موقع پر قاضی صاحب موصوفے سے کہا کہ ابو حنیفہ کے اوصاف بیان کیجئے۔ انہوں نے  
کہا۔ جہان تک میں جاتا ہوں ابو حنیفہ کے اخلاق و عادات یہ تھے کہ نہایت پرہیزگار تھے  
منہیات سے بہت بچتے تھے۔ اکثر چپ رہتے تھے اور سوچا کرتے تھے۔ کوئی شخص جس کا

پوچھتا اور انکو معلوم ہوتا تو جواب دیتے ورنہ خاموش رہتے۔ نہایت سخی اور فیاض تھے کسی کے آگے حاجت نہ لیجاتے۔ اہل دنیا سے ہٹ کر رہتا تھا۔ دنیوی جاہ و عزت کو حقیر سمجھتے تھے۔ غیبت بہت سمجھتے تھے۔ جب کسی کا ذکر کرتے تو بھلائی کے ساتھ کرتے۔ بہت بڑے عالم تھے۔ اور مال کی طرح علم کھنڈ کر کے زمین بھی فیاض تھے۔ ہارون الرشید نے یسینگر کہا۔ ”صاحبین کے یہی اخلاق ہوتے ہیں“ عام نگاہوں میں یہ باتیں چندان وقعت نہیں رکھتیں۔ لیکن روحانی اوصاف کے نگہ شناس۔ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ طرز زندگی غلام ہرین جسد رسالہ اور آسان ہے۔ دراصل اوہیقدر مشکل اور قدر کے قابل ہے۔

امام صاحب کو خدا نے حسن سیر کے ساتھ جمال صورت بھی دیا تھا۔ میانہ قد۔ خوش رو اور موزون اندام تھے۔ گفتگو نہایت شیرین اور آواز بلند اور صاف تھی۔ کیسا ہی چمپہ مضمون ہو نہایت صفائی اور فصاحت سے ادا کر سکتے تھے۔ مزاج میں تلکھ تھا۔ اور اکثر خوش لباس رہتے تھے کبھی کبھی سباج و قافم کے جتے بھی استعمال کرتے تھے۔ ابوسلطج بلخی اور کنگے شاگرد کا بیان ہے کہ ”میں نے ایک دن انکو نہایت قیمتی چادر اور قمیص پہنے دیکھا جنکی قیمت کم از کم چار سو درہم ہوگی۔“

ایک دن نصر بن محمد اون سے ملنے گئے۔ امام صاحب کہیں باہر جانکی تیاری کر رہے تھے۔ ان سے کہا کہ ذرا دیر کے لئے اپنی چادر مجھے دیدو۔ واپس آئے تو شکایت کی کہ ”جنت تمہاری چادر لیکر جھگوشہ مندہ ہونا پڑا“ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا بہت گندہ ہے۔ نصر کہتے ہیں کہ ”میں نے وہ چادر پانچ دینار کو خریدی تھی اور مجھ کو اس پر ناز تھا۔ اسلئے امام صاحب

امام صاحب کا  
علیہ السلام

لباس

کی شکایت سے تعجب ہوا لیکن دوسرے موقع پر جب بیٹے اوٹکو ایک چادر اوڑھے دیکھا جو تیس دینار سے کم قیمت کی نہ تھی تو وہ تعجب جاتا رہا۔ خلیفہ منصور نے درباریوں کے لئے خاص قسم کی ٹوپیاں ایجاد کی تھیں جو نرکل وغیرہ سے بنتی تھیں اور اون پر سیاہ کپڑا منڈھا ہوتا تھا۔ چونکہ نہایت لمبی ہوتی تھیں ابو ولامہ شاعر نے ظرافت کہا۔

وکن از جی منام نیادۃ      فنزاد اہام المرقضی فی القلائد

یعنی ہر کو خلیفہ سے اضافہ کی امید تھی۔ سو حضرت نے اضافہ کیا تو ٹوپیاں میں کیا؟ امام صاحب اگرچہ دربار سے کوسوں بھاگتے تھے لیکن اس قسم کی ٹوپیاں جو اہل دربار اور امرا کے ساتھ مخصوص تھیں کبھی کبھی استعمال کرتے تھے۔ دنیا دار دولت مندوں کے لئے تو ایک معمولی بات ہے۔ لیکن علماء کے دائرہ میں یہ امر تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا کہ امام صاحب کے توشہ خانہ میں اکثر سات اٹھ ٹوپیاں موجود رہتی تھیں۔

اور ہاتھوں میں بھی امام صاحب کا طرز معاشرت ان چشتیوں میں اور علماء سے بالکل جدا تھا۔ اونکے ہمعصر عموماً شاہی دربار یا دربار اور امرا کے وظیفہ خوار تھے اور اسکو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ قاضی بن عبدالبر پر کسی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ امرا کے وظیفہ خوار ہیں۔ انہوں نے اسکے جواب میں بعض صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی نظیریں پیش کیں جو امرا کے روزینے اور انعامات سے زندگی بسر کرتے تھے۔

اگرچہ ہم اسکو نئے خیال والوں کی طرح کاہل اور مفت خواری کا اثر نہیں سمجھتے۔ کیونکہ اس زمانہ تک تعلیم کا سلسلہ معاوضہ کی بنیاد پر نہیں قائم ہوا تھا۔ علما بطور خود اپنے گھر دن

پریا سجدون میں لوگوں کو مفت تعلیم دیتے تھے۔ اور یہ سلسلہ اس قدر وسیع اور مفید تھا کہ آج تک اُس سے بڑھ کر نہ ہو سکا۔ امر کے ہاں سے ان لوگوں کے لئے جو وظیفے مقرر تھے یا کبھی کبھی صلہ و نذر کے طور پر مل جاتا تھا اُسکو ان آنریری پروفیسروں کی تنخواہ سمجھ لینا چاہیے۔ لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ رفتہ رفتہ انہیں مثالوں سے پیرزادگی اور مفت غوری کی بنیاد قائم ہو گئی۔ جسے قوم کے ایک بڑے حصہ کو بالکل نکما اور اپاہج بنادیا۔ جسے امام ابو حنیفہ اس اصول کے سب سے مخالف تھے اور اس لحاظ سے اوکی مخالفت بجا تھی۔ اس بے تعلقی سے ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ امر حق کے اظہار میں امام صاحب کو کسی سے ہاک نہیں ہوتا تھا۔ انسان کتنا ہی آزاد مزاج اور صاف گو ہو لیکن احسان وہ چاہا ہوا عباد ہے کہ اس کے اثر سے بچنا ناممکن نہیں تو قریباً ناممکن ہے۔ امام صاحب تمام عمر کسی کے احسان مند نہ ہوئے اور اسوجہ سے اوکی آزادی کو کوئی چیز دبانہ سکتی تھی اکثر موقعوں پر وہ اس خیال کا اظہار بھی کر دیا کرتے تھے۔ بن ہسیرہ۔ نے کہ کوفہ کا گورنر اور نہایت نامور شخص تھا۔ ان سے یہ بجا جت لیا کہ آپ کبھی کبھی قدم رنجہ فرماتے تو مجھ پر احسان ہوتا فرمایا میں تم سے مل کر کیا کروں گا۔ مہربانی سے پیش آؤ گے تو خوف ہے کہ تمہارے دام میں آجاؤں۔ عتاب کرو گے تو میری دولت ہے۔ تمہارے پاس جو زرو مال ہے مجھ کو اسکی حاجت نہیں۔ میں سے کہ پاس جو دولت ہے اسکو کوئی شخص چھین نہیں سکتا۔ عیسیٰ بن مرسی کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ گذرا۔

وظیفہ غوری  
سے جتنا

آزادی اور  
لے پناہی۔

خلیفہ منصور اور جرہ خاتون (منصور کی بیوی) میں کچھ شکر بخشی ہو گئی تھی۔ خاتون

کو شکایت تھی کہ خلیفہ عدل نہیں کرتا۔ منصور نے کہا کسی کو نصف قرار دو۔ اوسنے امام صاحب کا نام لیا۔ اسی وقت طلبی کا فرمان گیا۔ خاتون پردہ کے قریب بیٹھی کہ امام صاحب جو فیصلہ کریں خود اپنے کا وزن سے سنے۔ منصور نے پوچھا۔ شرع کی رو سے مرد کتنے نکاح کر سکتا ہے۔ امام صاحب نے کہا چار۔ منصور۔ خاتون کی طرف مخاطب ہوا کہ سنتی ہوا پردہ سے آواز آئی کہ ہاں سنا۔ امام صاحب نے منصور کی طرف خطاب کر کے کہا گھر کی عزت اوس شخص کے لئے خاص ہے جو عدل پر قائم ہو۔ ورنہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا اچھا نہیں خدا خود فرماتا ہے ”وإن خفتن ان لا تعدوا و احدًا“ منصور چپ ہو گیا۔ امام صاحب گہم آئے تو ایک خادم پچاس ہزار درہم کے توڑے لئے ہوئے حاضر ہوا کہ خاتون نے نذر بھیجی ہے۔ اور کہا ہے کہ ”ہم کی کنیز آپ کو سلام کہتی ہے اور آپ کے حق گوئی کی نہایت مشکور ہے“ امام صاحب نے روپیے پھیر دئے اور خادم سے فرمایا جا کر خاتون سے کہنا کہ ”میں نے جو کچھ کہا کسی غرض سے نہیں کہا۔ بلکہ میرا فرض منصبی تھا۔“

امام صاحب کی تجارت نہایت وسیع تھی لاکھوں کالین دین تھا۔ اکثر شہر زمین گماشتے مقرر تھے۔ بڑے بڑے سودا گروں سے معاملہ رہتا تھا۔ ایسے بڑے کارخانہ کے ساتھ دیانت اور احتیاط کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ ناجائز طور پر ایک جہ بھی اوس کے خزانہ میں نہیں داخل ہو سکتا تھا۔ اس احتیاط میں کبھی نقصان اٹھانا پڑتا تھا مگر ان کو کچھ پروا نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ حفص بن عبدالرحمن کے پاس خزانہ کے تھان بھیجے اور کہا سچا کہ فلان فلان تھان میں عیسے۔ خرید کر دیتا دینا۔ حفص کو اس ہدایت کا خیال نہ رہا تھان بھیج دیا۔

یہ غرض  
میں گوی۔

تجارت  
اور دیانت

اور خریداروں کو عیب سے اطلاع نہ دی۔ امام صاحب کو معلوم ہوا تو نہایت افسوس کیا۔ تھانوں کی قیمت جو تیس ہزار درہم تھی سب خیرات کر دی۔

ایک دن ایک عورت - خزانہ کا تھان لیکر آئی کہ فروخت کرادے مجھے۔ امام صاحب نے وہم پوچھے اوسنے سو روپیہ بتائے۔ فرمایا کم ہیں۔ اوسنے کہا تو دو سو روپیہ۔ فرمایا یہ تھان پانچ سو سے کم قیمت کا نہیں۔ اوسنے متعجب ہو کر کہا آپ شاید ہنسی کرتے ہیں۔ امام صاحب نے پانچ سو روپیہ اپنے پاس سے دیدے اور تھان رکھ لیا۔ اس احتیاط اور دیانت سے اونکے کا خاندان کو بچائے نقصان پہنچانے کے اور بھی چمکا دیا تھا۔

تجارت اور انساب دولت سے اونکا مقصود زیادہ تر عام کو فائدہ پہنچانا تھا۔ جتنے احباب اور ملنے والے تھے سب کے روزینے مقرر کر رکھے تھے۔ شیوخ اور محدثین کے لئے تجارت کا ایک حصہ مخصوص کر دیا تھا کہ اوس سے جو نفع ہوتا تھا سال کے سال اون لوگوں کو پہنچا دیا جاتا تھا۔ عام معمول تھا کہ گہروا لون کے لئے کوئی چیز خریدتے تو اوس بقدر محدثین اور علما کے پاس ہجو اتے۔ اتفاقہ کوئی شخص ملنے آتا تو اوسکا حال پوچھتے اور حاجت مند ہوتا تو حاجت روائی کرتے۔ شاگردوں میں جب کو تنگ حال دیکھتے تو کئی ضروریات خانگی کی کفالت کرتے کہ اطمینان سے علم کی تکمیل کر سکے۔ بہت سے لوگ جبکو مفلسی کی وجہ سے تحصیل علم کا موقع نہیں مل سکتا تھا امام صاحب ہی کی دستگیری کی بدولت بڑے بڑے رہنوں پر پہنچے۔ انہیں میں قاضی ابو یوسف صاحب بھی ہیں جنکا مفصل تذکرہ آگے آتا ہے۔

شاگردوں کے  
ساتھ ملو کہ۔

لہ علامہ نووی نے تہذیب الاسلام میں ان واقعات کو بسند بیان کیا ہے۔

ایک دفعہ کچھ لوگ ملنے آئے۔ انہیں ایک شخص ظاہری صورت سے شکستہ حال معلوم ہوتا تھا۔ لوگ رخصت ہو کر چلے تو امام صاحب نے اس سے فرمایا در اٹھ کر جاؤ۔ جاننا کہ کی طرف اشارہ کیا کہ اسکو اٹھانا اوسنے دیکھا تو ہزار درہم کی ایک تھیلی تھی۔ عرض کی کہ میں دو تہہ ہوں۔ مجھکو اسکی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ تو صورت ایسی بنانی چاہئے کہ دوسروں کو شہ نہو۔

ایک دفعہ کسی بیمار کی عیادت کو جا رہے تھے۔ راہ میں ایک شخص ملا۔ جو انکا مقروض تھا۔ اوسنے دور سے آنکو دیکھ لیا اور کتر کر دوسری طرف چلا۔ انہوں نے پکارا کہ ”کہاں جاتے ہو“ وہ کہڑا ہو گیا قریب پہنچے تو پوچھا کہ ”مجھکو دیکھ کر تم نے راستہ کیوں کاٹا“ اُسنے کہا آپ کے دس ہزار درہم بچہ پر آتے ہیں جو مجھے ایک ادا انہو سکے۔ اس شرم سے آنکھ برابر نہیں ہوتی“ امام صاحب اسکی غیرت سے تعجب ہوئے اور فرمایا ”جاؤ میں سب معاف کر دیا“

ایک بار سفر حج میں عبداللہ سہمی کا ساتھ ہوا کسی منزل میں ایک بدوی نے آنکو پکڑا اور امام صاحب کے سامنے لایا کہ اسپر پے کرو پے آتے ہیں اور یہ ادا نہیں کرتا۔ امام صاحب نے عبداللہ سے اسکی حقیقت پوچھی۔ انہوں نے سسر سے انکا کیا۔ امام صاحب نے بدوی سے پوچھا آخر کتنے درہم ہوں پر یہ جھگڑا ہے۔ اوسنے کہا چالیس درہم تعجب ہو کر فرمایا کہ زمانہ سے حمیت اٹھ گئی اتنے سے معاملہ پر یہ فضیحت ہے ہر کل درہم اپنے پاس سے ادا کر دئے۔ ابراہیم بن عتبہ چار ہزار درہم کے مقروض تھے اور اس ندامت کی



وجہ سے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ اونکے ایک دوست نے چنہ کر کے اونکا دُشمن  
 ادا کرنا چاہا۔ لوگوں نے بقدر حیثیت اعانت کی۔ امام صاحب کے پاس گئے تو فرمایا کہ  
 کل کس قدر قرضہ ہے۔ انہوں نے کہا چار ہزار۔ فرمایا اتنی سی رقم کے لئے لوگوں کو کیوں  
 تکلیف دیتے ہو۔ یہ کہہ کر پورے چار ہزار روپے خود دیدئے۔ تاہم یہیں اس قسم کے اور سب سے  
 واقعات اونکی نسبت منقول ہیں۔ ہم نے اختصار کے لحاظ سے قلم انداز رکھے۔

اس دو تہذیبی اور عظمت و شان کے ساتھ نہایت متواضع و عظیم اور خلیق تھے۔ ایک  
 دفعہ مسجد خیف میں تشریف رکھتے تھے۔ شاگردوں اور اوتہم دون کا حلقہ تھا۔ ایک اجنبی شخص  
 نے مسئلہ پوچھا۔ امام صاحب نے جواب مناسب دیا۔ اوسنے کہا ”مگر حسن بصری۔ نے اس کے  
 خلاف بتایا ہے۔“ امام صاحب نے فرمایا۔ ”حسن نے غلطی کی۔“ حاضرین میں سے ایک شخص  
 کہ حسن کا معتقد تھا طیش میں آگیا اور جھلا کر کہا۔ ”او ابن الفاحشہ! تو حسن۔ کو خاطی کہتا ہے؟“  
 اس گستاخی اور بیہودہ گوئی نے تمام مجلس کو برہم کر دیا اور لوگوں نے چاہا کہ اوسکو پکڑ کر سزا  
 دیں۔ امام صاحب نے روکا۔ اونکے لحاظ سے لوگ مجبور ہو گئے۔ مگر دیر تک مجلس میں مٹاٹا  
 رہا۔ لوگوں کا جوش کم ہوا تو۔ امام صاحب نے اوس شخص کی طرف خطاب کیا اور فرمایا کہ ”ہاں  
 حسن۔ نے غلطی کی عبد اللہ بن مسعود نے اس باب میں جو روایت کی ہے وہ  
 صحیح ہے۔“

یزید بن کیت کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں امام ابو حنیفہ۔ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک  
 شخص نے اون سے گستاخانہ گفتگو شروع کی۔ امام صاحب محل سے جواب دیتے تھے

وہ اور شوق ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے امام کو زندقہ کیا۔ اس پر فرمایا کہ ”خدا انکو بخشے۔  
وہ خوب جانتا ہے کہ میری نسبت تم نے جو لفظ کہا۔ صحیح نہیں ہے۔“ امام صاحب خود فرمایا  
کرتے تھے کہ ”میں نے کسی پرعت نہیں کی۔ کسی سے انتقام نہیں لیا۔ کسی مسلمان۔  
یا ذمی کو نہیں ستایا۔ کسی سے فریب اور بد عہدی نہیں کی۔“

امام سفیان ثوری اور امام صاحب میں کچھ شکر رنجی تھی۔ ایک شخص نے امام  
صاحب سے آکر کہا کہ سفیان۔ آپ کو برا کہہ رہے تھے۔ امام نے فرمایا کہ ”خدا میری اور سفیان  
دونوں کی منفعت کرے۔ سچ یہ ہے کہ ابراہیم خلی کے موجود ہوتے بھی اگر سفیان دنیا  
سے اٹھ جاتے تو مسلمانوں کو سفیان کے مرنے کا ماتم کرنا پڑتا۔“

ایک دن مسجد میں درس دے رہے تھے۔ ایک شخص نے جسکو اون سے کچھ  
عداوت تھی۔ عام مجلس میں اونکی نسبت نامنوالفاظ کہے۔ انہوں نے کچھ التفات نہ کی۔  
اور اسی طرح درس میں مشغول رہے۔ شاگردوں کو بھی منع کر دیا کہ اوکی طرف متوجہ نہ ہوں۔  
درس سے اڑ گئے تو وہ شخص ساتھ ہوا اور کچھ مونہ میں آتا تھا بکتا جاتا تھا۔ امام صاحب اپنے  
گھر کے قریب پہنچے تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ”بھائی یہ میرا گھر ہے۔ کچھ باقی رہ گیا ہوتا تھا  
نہ رکھو کہ اب میں اندر جاتا ہوں اور انکو موقع نہ ملے گا۔“

ایک اور دن۔ حلقہ درس قائم تھا۔ ایک نوعمر نے مسئلہ پوچھا۔ امام صاحب نے  
جواب دیا۔ اس نے کہا۔ ابو حنیفہ۔ تم نے جواب میں غلطی کی۔ ابو الخطاب جرجانی بھی حلقہ میں  
شریک تھے۔ انکو نہایت غصہ آیا اور حاضرین کو ملامت کی کہ تم لوگ بڑے بے حیثیت ہو۔

امام کی شان میں ایک لونڈا جو حبی میں آتا ہے کہہ جاتا ہے۔ شکوہ ذرا جو ش نہیں آتا۔  
امام صاحب نے ابو الخطاب کی طرف خطاب کیا اور فرمایا کہ ”ان لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔ میں  
اس حکم بیٹھا ہوں تو اسی لئے بیٹھا ہوں کہ لوگ آزادانہ میری رائے کی غلطیاں ثابت کریں  
اور میں تحمل کے ساتھ سنوں۔“

محلہ میں ایک سوچی رہتا تھا۔ جو نہایت رنگین طبع اور خوش مزاج تھا۔ اس کا معمول تھا  
کہ دن بھر مزدوری کرتا۔ شام کو بازار جا کر گوشت اور شراب مول لاتا۔ کچھ رات گئے دوست  
اجاب جمع ہوتے خود سیخ پر کباب لگاتا۔ مہریاؤں کو کھلاتا۔ ساتھ ہی شراب کا دو چلتا  
اور مرے میں اگر شیشہ گرگاتا۔

ہمدی اور  
ہمسائی کا خط

لیوم کرپہۃ وسدا دتھرا

اضاعونی و اے فتیاضعوا

یعنی ”لوگوں نے مجھ کو ہاتھ سے کھودیا اور کیسے بڑے شخص کو کھویا جو لڑائی اور خندہ بازی  
کے دن کا مآتا۔“ امام صاحب ذکر و شغل میں رات کو سوتے کم تھے۔ اس کی نعمتہ سنجیان سنئے اور  
فرط اخلاق کی وجہ سے کچھ تعرض نہ کرتے۔ ایک رات کو تو ال شہر او دہر نکلا اور اس غریب  
کو گرفتار کر کے قید خانہ میں بھیج دیا۔ صبح کو امام صاحب نے دوستوں سے تذکرہ کیا۔ کہ رات  
ہمارے ہمسایہ کی آواز نہیں آئی۔ لوگوں نے رات کا ماجرا بیان کیا۔ اسی وقت سواری  
طلب کی۔ دربار کے کپڑے پہنے۔ اور دارالامارۃ کا قصد کیا۔ یہ عیاسیہ کا عہد حکومت تھا  
اور عیسیٰ بن موسیٰ۔ کہ خلیفہ منصور کا برادر زادہ اور تمام خاندان میں عقل و تدبیر۔  
دلیری اور جماعت۔ کے لحاظ سے ممتاز تھا کوفہ کا گورنر تھا۔ لوگوں نے اطلاع کی کہ

امام ابو حنیفہ آپ کے ملنے کو آتے ہیں۔ اوسنے دربار یون کو استقبال کے لئے بھیجا۔ اور حکم دیا کہ دارالامارہ کے صحن تک امام صاحب کو سواری پر لائیں۔ سواری قریب آئی تو تعظیم کو اٹھا۔ اور نہایت ادب سے لاکر بٹھایا۔ پھر عرض کی کہ ”آپ نے کیوں تکلیف فرمائی۔ مجھ کو بلا بھیجتے کہ میں خود حاضر ہوتا“ امام صاحب نے فرمایا کہ ”ہمارے محلہ میں ایک سوچی رہتا ہے۔ کو تو ال نے اوسکو گرفتار کر لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ رہا کر دیا جائے“ عیسیٰ نے اوس وقت داروغہ جیل کو حکم بھیجا اور وہ رہا کر دیا گیا۔ امام صاحب عیسیٰ سے رخصت ہو کر چلے تو سوچی بھی ہنر کا بھو۔ امام اوسکی طرف مخاطب ہوئے کہ ”کیوں! ہمنے تمکو ضایع تو نہیں کیا“ یہ اوس شعر کی طرف اشارہ تھا جسکو وہ ہمیشہ پڑھا کرتا تھا۔ اضا عونی دای فتنے اضا عوا۔ اوسنے عرض کی ”نہیں۔ آپ نے ہمسائیگی کا پورا حق ادا کیا“ اس کے بعد اوسنے عیش پرستی سے توبہ کی۔ اور امام صاحب کے حلقہ درس میں بیٹھنے لگا۔ رفتہ رفتہ علم فقہ میں مہارت حاصل کی۔ اور فقہ کے لقب سے ممتاز ہوا۔

امام صاحب کے والد نے امام کے سن رشد سے پہلے قضا کی۔ لیکن والدہ مدت تک زندہ رہیں اور امام کو اوسکی خدمت گزار کی کافی موقع دیا تھا آیا۔ وہ مزاج کی شکلی تھیں اور جیسا کہ عورتوں کا قاعدہ ہے دعا ظا و قصاص کے ساتھ نہایت عقیدت رکھتی تھیں۔ کوفہ میں عمرو بن ذر ایک مشہور رو غلط تھے۔ اوسکے ساتھ خاص عقیدت تھی۔ کوئی مسئلہ پیش

لے یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں مختلف طریقے سے مذکور ہے میں نے کتاب الاغانی وابن خلکان و عقود الجحان کی روایت اختیار کی ہے۔

آتا تو امام صاحب کو حکم دیتین کہ عمر بن ذر سے پوچھ آؤ۔ امام تعمیل ارشاد کے لئے اُنکے پاس جا کر مسئلہ پوچھتے۔ وہ عذر کرتے کہ آپ کے سامنے میں کیا زبان کھول سکتا ہوں۔ فرماتے کہ ”واللہ کا یہی حکم ہے“ اکثر ایسا ہوتا کہ عمر کو مسئلہ کا جواب نہ آتا۔ امام صاحب درخواست کرتے کہ ”آپ مجھ کو تادین۔ میں اُسی کو آپ کے سامنے دہرا دوں۔“

کبھی کبھی صرصر کرتین کہ میں خود چکر پوچھو گئی۔ خچر پر سوار ہوتین۔ امام صاحب پاپاؤ ساتھ ہوتے۔ خود مسئلہ کی صورت بیان کرتین اور اپنے کانوں سے جواب سن لیتین تب تسکین ہوتی۔ ایک دفعہ امام صاحب سے پوچھا کہ یہ صورت پیش آئی ہے مجھ کو کیا کرنا چاہیئے۔ امام صاحب نے جواب بتایا۔ بولین کہ تمہاری سند نہیں۔ زررقہ واعظ القصدیق کریں تو مجھ کو اعتبار آئے۔ امام صاحب ان کو لیکر زررقہ کے پاس گئے۔ اور مسئلہ کی صورت بیان کی۔ زررقہ نے کہا آپ مجھے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں بتا دیتے۔ امام صاحب نے فرمایا میں نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ زررقہ نے کہا بالکل صحیح ہے۔ یہ سنکر اُنکو تسکین ہوئی اور گھر واپس آئیں۔ بن ہبیرہ نے جب امام صاحب کو بلا کر میشرقی مقرر کرنا چاہا اور انکار کے جرم پر ڈرے لگوائے۔ اس وقت امام کی والدہ زندہ تھیں۔ اُن کو نہایت صدمہ ہوا۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ”مجھ کو اپنی تکلیف کا چنڈاں خیال نہ تھا۔ البتہ یہ رنج ہوتا تھا کہ میری تکلیف کی وجہ سے والدہ کے دل کو صدمہ پہنچتا ہے۔“

امام صاحب اگرچہ نہایت رقیق القلب تھے اور کسی کو تکلیف اور رنج کی حالت میں

دیکھتے تو بیتاب ہو جاتے۔ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے کسی نے آکر کہا کہ فلان شخص کوٹھے سے گر پڑا۔ دفعۃً اس زور سے چیخ اٹھے کہ مسجد میں تہلکہ مچ گیا۔ حلقہ درس چھوڑ کر بہنہ پا دوڑے اور اس شخص کے گھر پہنچا کہ بہت کچھ غمخواری اور مہردی کی۔ جب تک وہ اچھا نہوا روزانہ صبح کو جاتے اور اسکی تیمارداری کرتے۔ تاہم اپنے آپ کو کوئی مصیبت آن پڑتی تو اس استقلال سے برداشت کرتے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا۔ عمال اور اہل دربار کے ہاتھ سے اکثر اونکو تکلیفیں پہنچیں مگر کبھی اونکے پاسے ثبات کو لغزش نہیں ہوئی۔ نہایت مضبوط دل رکھتے تھے اور ضبط و استقلال گویا اونکا مایہ خیمہ تھا۔

ایک دن جامع مسجد میں درس دے رہے تھے۔ مستفیدوں اور ارادتمندوں کا مجمع تھا۔ اتفاقاً چھپ سے ایک سانپ گرا اور امام کی گود میں آیا۔ تمام لوگ گھبرا کر بھاگ گئے مگر وہ اسی اطمینان سے بیٹھے رہے۔ امام مالک کو بھی ایک بار ایسا ہی اتفاق پیش آیا۔ اور وہ اونکی تاریخ زندگی کا مشہور اور دلچسپ واقعہ ہے۔

بات نہایت کم کرتے اور غیر ضروری باتوں میں کبھی دخل نہ دیتے۔ درس میں بھی معمول تھا کہ شاگردا پسین نہایت آزادی سے بخین کرتے۔ آپ چپ بیٹھے سنا کرتے۔ جب بحث زیادہ بڑھ جاتی اور کسی بات کا تصفیہ نہ ہوتا تو قول فیصل بیان کر دیتے کہ بسکو تشفی ہو جاتی۔

حفظ لسان۔

غیب سے پرہیز رکھتے۔ اس نعمت کا شکر ادا کرتے کہ خدا نے میری زبان کو اس آلودگی سے پاک رکھا۔ ایک شخص نے کہا۔ حضرت!۔ لوگ آپ کی شان میں کیا کچھ نہیں کہتے مگر آپ سے بیشک کسی کی برائی نہیں سنی۔ فرمایا "ذالک فضل اللہ یوتہ من یشاء" امام سفیان ثوری

کے کسی نے کہا۔ ابو حنیفہ کو بچے کسی کی غیبت کرتے نہیں سنا۔ اونہوں نے کہا کہ ”ابو حنیفہ ایسے بیوقوف نہیں کہ اپنے اعمال صالح کو۔ آپ برباد کریں۔“

قسم کھانی بڑا جانتے تھے اور اس سے بہت پرہیز کرتے تھے۔ عمدہ کر لیا تھا کہ اتفاقاً بھی اس خطا کا مرتکب ہو نہ لگا تو ایک درہم کفارہ دون گا۔ اتفاق سے بھول کر کسی موقع پر قسم کھالی اس کے بعد عمدہ کیا کہ اب بجائے درہم کے دینار دون گا۔

نہایت متواضع اور زاہد تھے۔ ذکر و عبادت میں اونکو مزہ آتا تھا اور بڑے ذوق و خلوص سے ادا کرتے تھے۔ اس باب میں اونکی شہرت ضرب المثل ہو گئی تھی۔ علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ ”اُنکی پرہیزگاری اور عبادت کے واقعات تو اُنکی حد کو پہنچ گئے ہیں۔“ اکثر نماز میں یا قرآن پڑھتے کے وقت رقت طاری ہوتی اور گھٹنوں رویا کرتے۔ ابراہیم بصری کا بیان ہے کہ ایک دفعہ نماز فجر میں مین امام ابو حنیفہ کے ساتھ شریک تھا۔ امام نماز۔ نے یہ آیت پڑھی وَكَاتِبِينَ اللَّهُ خَافُوا عَمَّا يُعَلِّ الظَّالِمُونَ یعنی خدا کو ظالموں کی کردار سے تنبیہ نہ سمجھنا! امام ابو حنیفہ پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ سارا بدن کا پٹنے لگا۔ زایدہ کہتے ہیں کہ مجھ کو ایک ضروری مسئلہ دریافت کرنا تھا امام ابو حنیفہ کے ساتھ نماز عشاء میں شریک ہوا اور منتظر رہا کہ نوافل سے فارغ ہوں تو دریافت کروں وہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے وَقَدْ أَخَذَ اب السُّمُومِ بَارِبَارٍ اس آیت کو پڑھتے تھے۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ یہی آیت پڑھتے رہے۔ ایک بار نماز میں یہ آیت پڑھی بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ آدھمی وامر۔ یعنی قیامت گنہگاروں کا وعدہ گاہ ہے اور قیامت سخت مصیبت کی چیز اور

ناگوار چپے پہنے۔ اسی آیت میں رات ختم ہو گئی۔ بار بار پڑھتے تھے اور روتے جاتے تھے۔  
 یزید بن کیمیت ایک مشہور عابد اور امام صاحب کے ہم عصرتھے۔ اون کا بیان ہے کہ میں  
 ایک دفعہ نماز عشاء میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ شریک تھا۔ امام نماز نے اذان ولادت پڑھی  
 لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے۔ میں ٹھہرا رہا۔ امام ابو حنیفہ کو دیکھا کہ بیٹھے ٹھنڈی سانسین بھر رہے  
 ہیں۔ یہ دیکھ کر میں اٹھ آیا کہ اون کے اوقات میں غفل نہ ہو۔ صبح کو مسجد میں گیا تو دیکھا کہ غنہ زدہ  
 بیٹھے ہیں۔ ڈاڑھی ہاتھ میں ہے اور بڑی رقت سے کہہ رہے ہیں۔ ”اے وہ! جو ذرہ بہر  
 نیکی اور ذرہ بہر بدی دونوں کا بدلہ دے گا۔ نعمان اپنے غلام کو آگ سے بچانا۔“  
 ایک دن بازار میں چلے جاتے تھے۔ ایک لڑکے کے ہاتھ پر پانون پڑ گیا۔ چیخ  
 اٹھا اور کہا کہ تو خدا سے نہیں ڈرتا۔ امام کو غش آ گیا۔ مسعر بن کد ام۔ ساتھ تھے انہوں نے  
 سنبھالا۔ ہوش میں آئے تو پوچھا کہ ایک لڑکے کی بات پر اس قدر بغیر ہو جانا کیا تھا؟ فرمایا  
 ”کیا عجب۔ کہ اوکی آواز غیبی ہدایت ہو۔“

عبرت پذیری۔

ایک دفعہ حسب معمول دوکان پر گئے۔ نوکر نے کپڑوں کے تھان نکال کر رکھے اور  
 تفاؤل کے طور پر کہا۔ خدا بہ کو جنت دے۔ امام صاحب پر رقت طاری ہوئی اور اس قدر  
 رونے کے شانے تر ہو گئے۔ نوکر سے کہا دوکان بند کر دو۔ آپ چہرہ پر رومال ڈال کر کسی طرف  
 نکل گئے۔ دو سے دن دوکان پر گئے تو نوکر سے کہا۔ بھائی! ہم اس قابل کہاں ہیں  
 کہ جنت کی آرزو کریں۔ یہی بہت ہے کہ عذاب الہی میں گرفتار نہ ہوں۔ حضرت عمر  
 فاروق بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ”قیامت کے دن اگر مجھے نہ مواخذہ ہوتا تو انعام ملے۔ تو



مین بالکل راضی ہوں۔“

ایک نے فقہ کسی کو مسئلہ بتا ہے تھے۔ ایک شخص نے کہا ابو حنیفہ! خدا سے ڈر کر فتویٰ دیا کرو۔ امام صاحب پر اسکا اس قدر اثر ہوا کہ چہرہ کی رنگت زرد پڑ گئی۔ اس شخص کی طرف مخاطب ہوئے۔ اور کہا ”بھائی! خدا تمکو جزا ہے خیر دے۔ اگر مجھکو یہ یقین نہ ہوتا کہ خدا مجھے مواخذہ کرے گا کہ تو نے جانکر حکم کو کیوں چھپایا۔ تو میں ہرگز فتویٰ نہ دیتا۔“ کوئی مسئلہ مشکل آجاتا اور جواب نہ معلوم ہوتا تو متروک ہوتے کہ غالباً میں کسی گناہ کا مرتکب ہوا۔ یہ اسی کی شامت ہے۔ پھر وضو کر کے نماز پڑھتے۔ اور استغفار کرتے فضیل بن عیاض کہ مشہور صوفی گذرے ہرین اون سے کسی نے یہ کایت بیان کی۔ بہت روئے اور کہا۔ ”ابو حنیفہ کے گناہ کم تھے اسلئے اونکو یہ خیال ہوتا تھا۔ جو لوگ گناہوں میں غرق ہرین اون پر سزا آتی ہرین اور مطلق خیر نہیں ہوتی کہ یہ غیبی تبتیہ ہے۔“

معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد مسجد میں درس دیتے۔ دور دور سے استفعتے آتے ہوتے اونکے جواب لکھتے پھر تدوین فقہ کی مجلس منعقد ہوتی۔ بڑے بڑے نامور شاگردوں کا مجمع ہوتا۔ جو مسائل تفان راے سے طے ہوتے قلمبند کر لئے جاتے۔ نماز ظہر پڑھ کر گھر آتے۔ گرمیوں میں ہمیشہ ظہر کے بعد سو رہتے۔ نماز عصر کے بعد کچھ دیر تک درس و تعلیم کا مشغلہ رہتا۔ باقی وقت دوستوں سے ملنے ملائے۔ بیمار و نکی عیادت۔ ماتم پرسی۔ غریبوں کی خبر گیری میں مصروف ہوتا۔ مغرب کے بعد پھر درس کا سلسلہ شروع ہوتا اور عشا تک رہتا۔ نماز عشا پڑھ کر عبادت میں مشغول ہوتے اور اکثر رات بھر نہ سوتے۔ جاڑوں میں منبر کے بعد

تقسیم اوقات

مسجد ہی میں سو رہتے اور قریب اُس بجے اٹھ کر نماز عشا پڑھتے۔ پھر تمام رات تہجد اور ورد و وظائف میں گذرتی۔ کبھی کبھی دوکان پر بیٹھتے اور وہیں یہ تمام مشاغل انجام پاتے۔

## ذہانت اور طباعی فتویٰ اور مناظرات فصیح اور دلپذیر باتیں

جو چیز امام صاحب کی قوت ایجاد، حدت طبع، و تنظیم و وسعت معلومات، غرض اس کے تمام کمالات علمی کا آئینہ ہے وہ علم فقہ ہے جسکی ترتیب و تدوین میں انکو وہ پایہ حاصل ہے جو ارسطو کو منطق اور اقلیدس کو ہندسہ میں۔ لیکن اس تفصیلی بحث کرینگے لئے ایک مستقل کتاب درکار ہے۔ اسی ضرورت سے ہم نے اپنی کتاب کا دوسرا حصہ۔ اس بحث کے لئے خاص کر دیا ہے۔ اس موقع پر صرف درجہ واقعات لکھتے ہیں جو امام صاحب کی علمی تالیف کے عام واقعات ہیں۔ لیکن غور سے دیکھو تو وہ بھی بجا سے خود اصول ہیں جن پر سیکڑوں مسائل کی بنیاد قائم ہے۔

اس مقام پر یہ کہنا ضرور ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مناظرات اور نکتہ آفرینوں کے متعلق بہت سے روایا و افسانے شہرت پکڑ گئے ہیں اور ظہر یہ کہ بعض مشہور مصنفوں نے بغیر تحقیق و تنقید کے انکو اپنی تالیفات میں نقل کر دیا جس سے عوام کو اپنے غلط خیالات کے لئے ایک دستاویز ہاتھ آگئی۔ یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی فن میں کمال کے ساتھ شہرت عام حاصل کرتا ہے اسکی نسبت اچھی یا بری سیکڑوں روایتیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں اور بعض حالتوں میں اس قدر عام زبانوں پر قبضہ کر لیتی ہیں کہ خواص تک

کو اودن پر تو اتر کا دھوکا ہوتا ہے۔ لطف یہ کہ معتقدین۔ جوش اعتقاد میں ایسی باتیں بیان کر جاتے ہیں جسکو وہ برج سمجھتے ہیں اور دراصل ذمہ ہوتی ہے۔ اس طرح مخالف۔ عیب نہ مقصد کی مثالیں پیش کرتا ہے۔ حالانکہ غور سے دیکھئے تو اودن واقعات سے بجائے اسکے کہ اوس شخص کی بُرائی ثابت ہو برج کا پہلو نکلتا ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی اس کلیہ سے منتہی نہیں ہیں بعض مصنفوں نے اودکی ذہانت اور طباعی کے ذیل میں بہت سے ایسے قصے لکھ دیے ہیں جنکو خدا نخواستہ ہم سچ تسلیم کریں تو عیاذا باللہ امام صاحب کو حلیہ جو چالاک متفہمی سخن ساز۔ ماننا پڑیگا۔ لیکن وہ روایتیں تاریخی اصول سے ثابت نہیں اور اسی وجہ سے اہل تحقیق خصوصاً محدثین نے اودکے لکھنے سے ہمیشہ پرہیز کیا ہے۔ ہم بھی اودکو قلم انداز کرتے ہیں اور انہیں روایتوں پر اکتفا کرتے ہیں جو ظن غالب ثابت اور صحیح ہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ امام صاحب کو ادرایمہ کی نسبت مناظرہ اور مباحثہ کے موقع زیادہ پیش آئے۔ انہوں نے علوم شرعیہ کے متعلق بہت سے ایسے نکتے ایجاد کئے تھے جو عام طبیعتوں کی دسترس سے باہر تھے۔ اسلئے ظاہر بینوں کا ایک بڑا گروہ جنہیں بعض متقدم سادہ دل بھی شامل تھے اودکا مخالفت ہو گیا تھا۔ اور ہمیشہ اودن سے بحث و مناظرہ کیلئے تیار رہتا تھا۔ امام صاحب کو بھی مجبوراً اودکے شبہات رفع کرنے پڑتے تھے۔ اس اتفاقی سبب نے مناظرہ اور مباحثہ کا ایک وسیع سلسلہ قائم کر دیا تھا۔ لیکن امام صاحب کے مناظرہ اسی پر محدود نہیں۔ مناظرہ اوسوقت درس کا ایک خاص طریقہ تھا۔ اور امام صاحب نے اکثر اساتذہ سے اسی طریقہ پر تعلیم پائی تھی۔ عیون والحدائق کے مصنف نے اودکے تذکرہ میں

لکھا ہے کہ ”انہوں نے شعبی۔ طاوس۔ عطاء۔ سے مناظرات کئے۔“ یہ لوگ امام صاحب کے اساتذہ خاص ہیں اور وہ ان لوگوں کا نہایت ادب کرتے تھے۔ اس مناظرہ سے مقصود وہی درس کا مخصوص طریقہ ہے جو اس عہد میں عموماً رواج تھا۔

امام اوزاعی کہ اقلیم شام کے امام اور فقہ میں مذہب ثقل کے بانی تھے۔ مگر عظیم میں امام ابو حنیفہ سے ملے۔ اور کہا کہ عراق والوں سے نہایت تعجب ہے کہ کج عین۔ اور کج ع سے سر اٹھانیکے وقت۔ رفع یدین نہیں کرتے۔ حالانکہ عینے زہری سے انہوں نے سالم بن عبد اللہ سے۔ انہوں نے عبد اللہ بن عمر سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ان موقعوں پر رفع یدین کرتے تھے۔“ امام ابو حنیفہ نے اس کے مقابلہ میں حماد۔ ابراہیم۔ شعی۔ علقمہ۔ عبد اللہ بن سعید کے سلسلہ سے حدیث روایت کی کہ آنحضرت ان موقعوں پر

رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔“ امام اوزاعی نے کہا سبحان اللہ! میں تو زہری۔ سالم۔ عبد اللہ۔ کے ذریعہ سے حدیث بیان کرتا ہوں۔ آپ اس کے مقابلہ میں۔ حماد۔ شعی۔

علقمہ کا نام لیتے ہیں۔“ امام ابو حنیفہ نے کہا۔ میری روایت آپ کی روایت سے زیادہ فقیہ ہیں اور عبد اللہ بن سعید کا رتبہ تو معلوم ہی ہے۔ اس لئے اوکی روایت کو ترجیح ہے۔“

امام رازی نے اس مناظرہ کو مناقب اشاعی میں نقل کیا ہے اور گواہی کی صحت سے

امام صاحب کے بعض مناظرات مرع خطیب نے تاریخ بغداد میں۔ اور امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں و علم آدم الاسماء کھلا۔ لکھے ہیں۔ اور عقود الجہان میں زیادہ استقصا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی جہاں بھی جستہ مذکور ہیں۔ ۱۲۵۷ علامہ ابن الہمام نے اس مناظرہ کو فتح القدیر میں ذکر کیا ہے اور عبد اللہ بن عبد اللہ کے مختلف مقامات کے اشارے پائے جاتے ہیں۔

رفع یدین کے  
مسئلہ میں امام  
اوزاعی سے  
مناظرہ

انکار نہیں کر سکے تاہم یہ نکتہ چینی کی ہے کہ جسے واقعات میں تفقہ کو کیا دخل ہے۔  
 اس اصول پر مفصل بحث کتاب کے دوسرے حصہ میں ہوگی۔ بیان امام رازی کے  
 حوالہ سے یہ مقصود ہے کہ اصل واقعہ صحیح ہے جس سے شافعیوں کو بھی انکار نہیں۔ اس  
 مسئلہ کے متعلق امام محمد نے کتاب الحجج میں ایک لطیف بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ  
 ہماری روایت عبداللہ بن مسعود تک منتهی ہوتی ہے۔ اور فریق مخالف کی عبداللہ بن عمر  
 تک اسلئے بحث کا تمام تر مدار اس پر آجاتا ہے کہ ان دونوں میں کسکی روایت ترجیح کے قابل ہے۔  
 عبداللہ بن مسعود آنحضرت کے زمانہ میں پوری عمر کو پہنچ چکے تھے اور جیسا کہ حدیثوں میں  
 آیا ہے جماعت کی صف اول میں حکمہ پاتے تھے۔ بخلاف اسکے عبداللہ بن عمر کا محض آغاز  
 تھا اور انکو دوسری تیسری صف میں کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ اسلئے آنحضرت کے حرکات و سکنات  
 سے واقف ہونے کے جو موقعے عبداللہ بن مسعود کو ملے عبداللہ بن عمر کو نہ مل سکے حاصل  
 ہو سکتے تھے۔ امام محمد کا یہ طرز استدلال۔ حقیقت میں اصول و روایت پر مبنی ہے۔ امام  
 ابوحنیفہ صاحب نے اپنی تقریر میں عبداللہ بن مسعود کی عظمت و شان کا جو ذکر کیا اس میں  
 اسی کی طرف اشارہ ہے۔

ایک دن بہت سے لوگ جمع ہو کر آئے کہ قرآنہ خلف الامام کے مسئلہ میں امام صاحب  
 سے گفتگو کریں۔ امام صاحب نے کہا ”تم آدھیوں سے میں تمہا کیونکر بحث کر سکتا ہوں  
 البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس مجمع میں سے کسی کو انتخاب کر لیں جو کسی طرف سے اس خدمت  
 کا کفیل ہو۔ اور اسکی تقریر۔ پورے مجمع کی تقریر سمجھی جائے۔“ لوگوں نے منظور کیا۔ امام

ترتیب خلف الامام

صاحب نے کہا: ”میں نے یہ تسلیم کیا تو بحث کا خاتمہ بھی ہو گیا آپ نے جس طرح ایک شخص کو سب کی طرف سے بحث کا مختار کر دیا اسی طرح امام نماز بھی تمام مقتدیوں کی طرف سے ذوات کا کفیل ہے۔“  
یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ امام نے ایک شرعی مسئلہ کو صرف عقلی طور پر طے کر دیا۔ بلکہ حقیقت میں یہ اس حدیث کی تشریح ہے جس کو خود امام صاحب نے بسند صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے کہ من صلی خلف الامام فخرۃ الامم قرۃ لہ۔ ”یعنی جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قوت یہی اس کی قوت ہے۔“

یہ امام صاحب کی مختصات میں ہے کہ وہ مشکل سے مشکل مسئلہ کو ایسے عام فہم طریقہ سے سمجھا دیتے تھے کہ مخاطب کے ذہن نشین ہو جاتا تھا اور بحث نہایت جلد اور آسانی سے طے ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ ضحاک خارجی جو خارجیوں کا ایک مشہور سردار تھا اور بنو امیہ کے زمانہ میں کوفہ پر قابض ہو گیا تھا۔ امام صاحب کے پاس آیا اور تلوار دکھا کر کہا کہ ”تو بہ کرو“ انہوں نے پوچھا کس بات سے۔ ضحاک نے کہا: ”تمہارا عقیدہ ہے کہ علی (علیہ السلام) نے معاویہ کے جگڑے میں ثالثی مان لی تھی۔ حالانکہ جب وہ حق سے تھے تو ثالث مانتے کے کیا معنی؟“ امام صاحب نے فرمایا کہ ”اگر میرا قتل مقصود ہے تو اور بات ہو۔ مگر اگر تحقیق حق منظور ہے تو مجھ کو تفریق کی اجازت دو۔“ ضحاک نے کہا میں بھی مناظرہ ہی چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا اگر بحث آپس میں نہ طے ہو تو کیا علاج ہے۔ ضحاک نے کہا ہم دونوں ایک شخص کو منصف قرار دیں۔ چنانچہ ضحاک ہی کے ساتھیوں میں سے ایک شخص انتخاب کیا گیا کہ دونوں فریق کی صحت و غلطی کا تصفیہ

ایک خارجی  
سے لکھو۔

کرے۔ امام صاحب نے فرمایا۔ ”میں تو حضرت علی علیہ السلام نے بھی کیا تھا۔ پھر ادن پر کیا الزام ہے؟“ ضحاک دم بخود ہو گیا۔ اور چپکا اٹھ کر چلا آیا۔

اسی ضحاک نے ایک بار کوفہ پہنچ کر قتل عام کا حکم دیدیا۔ امام صاحب کو خبر ہوئی دوڑے گئے اور پوچھا کہ ”آخر ان لوگوں نے کیا جرم کیا ہے؟“ اس نے کہا یہ سب مرتد ہو گئے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا۔ ”پہلے ان لوگوں کا کچھ اور مذہب تھا جسکو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یا ہمیشہ سے یہی مذہب رکھتے تھے جو۔ اب رکھتے ہیں؟“ ضحاک نے کہا۔ کیا کہا پر کہنا! امام صاحب نے زیادہ وضاحت سے بیان کیا۔ ضحاک نے کہا بے شبہ میری خطا تھی۔ اسی وقت حکم دیا کہ ”تلواریں نیام میں کر لی جائیں۔“

قتادہ بصری۔ جبکا مختصر حال امام صاحب کے اساتذہ کے ذکر میں ہم لکھ آئے ہیں۔ کوفہ میں آئے۔ اور اشتہار دیدیا کہ ”مسائل فقہ میں جسکو جو پوچھنا ہو پوچھے۔ میں ہر مسئلہ کا جواب دوں گا۔“ چونکہ وہ مشہور محدث اور امام تھے۔ بڑا مجمع ہوا۔ جو جو لوگ آتے تھے اور مسئلے دریافت کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ بھی موجود تھے۔ کھڑے ہو کر پوچھا کہ ”ایک شخص سفر میں گیا۔ برس دو برس کے بعد اس کے مرنے کی خبر آئی۔ اسکی بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا۔ اور اس سے اولاد ہوئی چند روز کے بعد وہ شخص واپس آیا۔ اولاد کی نسبت اسکو انکار ہے کہ میری صلب سے نہیں ہے زوج ثانی دعویٰ کرتا ہے کہ میری ہے تو آیا دونوں اس عورت پر زنا کا الزام لگاتے ہیں یا صرف وہ شخص جو دلہن سے انکار کرتا ہے؟“ قتادہ نے کہا۔ ”یہ صورت پیش بھی آئی ہے؟“ امام نے کہا نہیں۔ لیکن علما کو پہلے سے

قتادہ بصری  
سے مناظرہ

تیار رہنا چاہیے کہ وقت پر تردد نہ ہو۔ قتادہ کو فقہ سے زیادہ تفسیر میں دعویٰ تھا۔ بولے کہ ان مسائل کو رہنے دو۔ تفسیر کے متعلق جو پوچھنا ہو پوچھو۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اس آیت کے کیا معنی ہیں۔ قال اللہ عز وجل انما آیتک بہ قبل ان یرد الیک طرفک۔ یہ وہ قصہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار یون سے بلقیس کے تخت لائیکلی فرمائش کی اور ایک شخص نے جو غالباً آصف بن برخیا۔ حضرت سلیمان کے وزیر تھے دعویٰ کیا کہ میں چشم زدن میں لادون گا۔ اہل کتاب کی روایت ہے کہ آصف بن برخیا اسمِ عظم جانتے تھے جبکی تاثیر سے ایک دم میں شام سے یمن پہنچ کر تخت اٹھا لائے۔ یہی روایت عام مسلمانوں میں پھیل گئی تھی۔ اور اوسکے مطابق اس آیت کا مطلب لگایا جاتا تھا۔ قتادہ نے بھی یہی معنی بیان کئے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا حضرت سلیمان خود بھی اسمِ عظم جانتے تھے یا نہیں، قتادہ نے کہا۔ ”نہیں“ امام صاحب نے کہا۔ کیا آپ اس بات کو جائز کہتے ہیں کہ نبی کے زمانہ میں ایسا شخص موجود ہو جو خود ہی نبی ہو اور نبی سے زیادہ علم رکھتا ہو؟ قتادہ کچھ جواب نہ دے سکے۔ اور کہا کہ عقاید کے متعلق پوچھو۔ امام صاحب نے کہا ”آپ مومن ہیں“ اکثر محدثین اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے ڈرتے تھے اور اسکو احتیاط میں داخل سمجھتے تھے۔ حسن بصری سے ایک شخص نے یہی سوال کیا تھا جسکے جواب میں انہوں نے کہا کہ ”انشاء اللہ“ پوچھنے والے نے کہا کہ ”انشاء اللہ“ کا کیا محل ہے؟ فرمایا کہ ”میں اپنے تین بھائیوں کو کہوں مگر ڈرتا ہوں کہ خدایہ نہ کہہ سکے کہ تو جھوٹا ہے“ قتادہ نے بھی امام ابو حنیفہ کے سوال کا یہی جواب دیا۔ ”لیکن حقیقت میں یہ ایک قسم کی دہم پرستی ہے۔ ایمان۔ عقائد کا



نام ہے جو شخص خدا اور رسول پر اعتقاد رکھتا ہے وہ قطعاً مومن ہے اور اسکو سمجھنا چاہیے کہ مین مومن ہوں۔ البتہ اگر اس میں شک ہے تو قطعی کافر ہے۔ اور بہر انشاء اللہ کنا بھی بیکار ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس عام غلطی کو مٹانا چاہا۔ قتادہ سے پوچھا آپ نے یہ قید کیوں لگائی۔ انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ”مجھ کو امید ہے کہ خدا قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا خدا نے حضرت ابراہیم سے جب یہ سوال کیا کہ اولہ تو مومن تو انہوں نے جواب میں ”ہاں“ کہا تھا۔ یعنی ہاں میں مومن ہوں ہوں۔ آپ نے حضرت ابراہیم کے اس قول کی کیوں تقلید نہ کی۔ قتادہ ناراض ہو کر اڑٹھے اور گہرین چلے گئے۔

یحییٰ بن سعید انصاری۔ کوفہ کے قاضی تھے۔ اور منصور عباسی کے دربار میں بڑا جاہ و اعتبار رکھتے تھے۔ تاہم کوفہ میں اونکا وہ اثر قائم نہ ہو سکتا تھا جو امام ابو حنیفہ صاحب کا تھا۔ اسپر اونکو تعجب ہوتا تھا۔ اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ کوفہ والے بھی جب سادہ دل ہیں۔ تمام شہر ایک شخص کے اشاروں پر حرکت کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے ابو یوسف۔ و زفر۔ اور چند ممتاز شاگردوں کو بھیجا کہ قاضی یحییٰ سے مناظرہ کریں۔ امام ابو یوسف نے تقریر شروع کی مسئلہ یہ تھا کہ ایک غلام اگر دو شخصوں میں مشترک ہو اور صرف ایک شخص آزاد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟۔ قاضی یحییٰ نے کہا۔ ”نہیں کر سکتا۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے

یحییٰ بن سعید  
سے مناظرہ

۱۵ اس مناظرہ کو خطیب نے تالیف بخدا دین۔ اور حافظ ابو الحسن نے عقود المجاہدین۔ کی مقدار اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ۱۲۔

لاضرہ وکلاضرہ یعنی وہ کام جس سے کسی شخص کو ضرر پہنچے جائز نہیں۔ صورت  
 زیر بحث میں۔ چونکہ دوسرے شریک کا ضرر ہے۔ اس لئے شریک اول ایسے فعل کا مجاز نہیں  
 ہو سکتا۔ امام ابو یوسف نے کہا۔ اگر دوسرا شریک آزاد کر دے؟ قاضی یحییٰ بولے۔ تب جائز  
 ہے اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف نے کہا آپ نے خود اپنے قول کی مخالفت  
 کی۔ کیونکہ آپ کے نزدیک ایک شریک کے آزاد کرنے سے غلام آزاد نہیں ہوتا۔ یعنی  
 اوسیطرح غلام کا غلام رہتا ہے صورت مذکور میں جب ایک شریک نے آزاد کیا تو آپ کے نزدیک  
 اوسکا یہ فعل بالکل اثر ہے یعنی وہ اسی طرح غلام باقی رہا جیسا پہلے تھا۔ اب صرف دوسرے  
 شریک کے آزاد کرنے سے کیونکر آزاد ہو سکتا ہے؟

محمد بن عبدالرحمن جو زیادہ تر ابن ابی لیلیٰ کے لقب سے مشہور ہیں۔ بڑے مشہور فقیہ اور  
 صاحب الراے تھے۔ ۳۲ برس کو نہدین منصب قضا پر مامور رہے۔ امام ابو حنیفہ اور  
 انہیں کی قدر و تکرار سخی تھی جسکی وجہ یہ تھی کہ فیصلوں میں وہ غلطی کرتے تھے تو امام صاحب  
 اوسکی اصلاح کرنی چاہتے تھے۔ یہ اوکو ناگوار ہوتا تھا۔ لیکن امام صاحب انظار حق پر مجبور  
 تھے۔ قاضی صاحب مسجد میں بیٹھ کر انفصال مقدمات کیا کرتے تھے۔ ایک دن کام سے  
 فارغ ہو کر مجلس قضا سے اٹھے۔ راہ میں ایک عورت کو دیکھا کہ کسی سے جھگڑ رہی ہے  
 کھڑے ہو گئے۔ اثنائے گفتگو میں عورت نے اوس شخص کو یا ابن الزانیہ کہہ دیا یعنی  
 ”وے زانی اور زانیہ کے بیٹے“ قاضی صاحب نے حکم دیا کہ عورت گرفتار کر لیجائے۔ پھر  
 مجلس قضا میں واپس آئے۔ اور حکم دیا کہ عورت کو کھڑی کر کے دُور سے لگائیے۔ اور

قاضی ابن ابی لیلیٰ  
 کے فیصلہ پر کتبہ  
 چینی۔

دو حد مارین۔ امام ابوحنیفہ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی۔ فرمایا کہ قاضی صاحب نے اس فیصلہ میں چند غلطیاں کیں۔ مجلس قضا سے اوٹھ کر واپس آئے اور دو بارہ اجلاس کیا۔ یہ آئین عدالت کے خلاف ہے۔ مسجد میں حد مارنے کا حکم دیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ عورت کو بٹھا کر حد مارنی چاہیئے۔ قاضی صاحب نے اسکے خلاف کیا ایک لفظ سے ایک ہی حد لازم آتی ہے۔ اور دو حدیں لازم بھی آئیں تو ایک ساتھ دو دن کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ ایک حد کے بعد مجرم کو چوڑا دیا جائے کہ زخم بالکل بھر جائیں پھر دوسری حد کی تعمیل ہو سکتی ہے۔ جسکو گالی دی گئی اوسنے جب دعویٰ نہیں کیا تو قاضی صاحب کو مقدمہ قائم کرنے کا کیا اختیار تھا؟ قاضی ابن ابی لیلیٰ نہایت برہم ہوئے اور گورنر کو فہمے جا کر شکایت کی کہ ابوحنیفہ نے جھگڑنا کر رکھا ہے۔ گورنر نے حکم بھیج دیا کہ ابوحنیفہ فتویٰ دینے پائیں۔ امام صاحب اگرچہ حق کے خلاف کسی حاکم و امیر کے حکم کی پروا نہیں کرتے تھے تاہم چونکہ فتویٰ دینا فرض کفایہ تھا اور کوفہ میں اور بہت سے علما موجود تھے۔ اسلئے حاکم وقت کی اطاعت کو مقدم رکھا اور بغیر کسی عذر کے حکم کی تعمیل کی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے تھے۔ اون کی لڑکی نے سسلہ پوچھا کہ میں آج روزہ سے ہوں۔ وامنون سے خون نکلا اور تھوک کے ساتھ گلے سے اتر گیا۔ روزہ جاتا رہا یا باقی ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ ”جان پر۔ اپنے بھائی حماد سے پوچھ۔ میں فتویٰ دینے سے منع کر دیا گیا ہوں؟“ مورخ ابن خلکان نے اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ ”اطاعت حکم اور امانت کی۔ اس سے بڑا کیا مثال ہو سکتی ہے؟“ چند روز کے بعد گورنر کو فہمے کو اتفاق

دہشت

سے فقہی مسائل میں مشکلات پیش آئیں اور امام ابو حنیفہ کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ جبکی وجہ سے امام صاحب کو پھر فتویٰ دینے کی عام اجازت حاصل ہو گئی۔

امام صاحب کے مناظرات میں کہیں کہیں ہم اوس ادعا اور جوش مقابلہ کا اثر پاتے ہیں جو بظاہر اونکی تواضع اور بے نفسی کے خلاف ہے۔ لیکن یہ انسانی جذبات ہیں جن سے

کوئی شخص بری نہیں ہو سکتا۔ ہم نے امام شافعی۔ امام مالک۔ امام بخاری۔ امام مسلم۔

اور بڑے بڑے ائمہ کے مناظرات کتابوں میں پڑھے ہیں۔ اون میں اس سے زیادہ

ادعا اور جوش مندی کا زور پایا جاتا ہے۔ اور یہ ہے کہ اگر اس قسم کی باتیں بزرگوں کے

حالات میں مذکور نہ ہوتیں تو ہر کو شہ ہو تاکہ تذکرہ نویسون نے اون بزرگوں کی اصلی تصویریں دکھائی

ہے بلکہ اپنی خوش اعتقادوں کا خاکہ مینچا ہے۔ ایک حکیم نے نہایت سچ کہا ہے کہ وہ کسی

نامور یا مقتدا کے حالات لکھو تو اسکے وہ خصایل بھی ضرور دکھاؤ جنہیں انسانی فطرت کی

جھلک نظر آتی ہے۔ اس سے لوگوں کو اچھے کاموں میں اونکی تقلید کی خواہش پیدا ہوگی۔

بخلاف اسکے اگر بالکل فرشتہ بنا کر پیش کرو گے تو لوگ شاید اونکی پرستش کرنے پر تیار نہ ہوں گے۔

لیکن اونکی ریس کر نیک خیال ہرگز نہ پیدا ہوگا۔ وہ سمجھیں گے کہ یہ شخص انسانی دائرہ سے باہر

تھا۔ ہم انسان ہو کر کیونکر اونکی تقلید کر سکتے ہیں؟

ایک دن جن اتفاق سے۔ امام سفیان ثوری۔ قاضی بن ابی لیل۔ شریک۔

امام ابو حنیفہ۔ ایک مجلس میں جمع تھے۔ شائقین علم کو اس سے عمدہ کیا موقع مل سکتا تھا۔

ایک شخص نے اگر مسئلہ پوچھا کہ چند آدمی ایک جگہ مجتمع تھے۔ دفعۃً ایک سانپ نکلا اور

ایک شخص کے بدن پر پڑھنے لگا۔ اوسنے گہرا کر پھینک دیا وہ دوسرے شخص پر جاگرا۔ اوسنے بھی اضطراب میں ایسا ہی کیا۔ یوں ہی ایک دوسرے پر پھینکتے رہے یہاں تک کہ اخیر شخص کو اوسنے کاٹا اور وہ مر گیا۔ دیت کس پر لازم آئیگی؟ یہ فقہ کا ایک دقیق مسئلہ تھا۔ سب کو تامل ہوا۔ کسی نے کہا سب کو دیت دینی ہوگی۔ بعضوں نے کہا صرف پہلا شخص ذمہ دار ہوگا۔ سب کے سب مختلف الراء تھے اور باوجود بحث کے کچھ تصفیہ نہیں ہوتا تھا۔ امام ابو حنیفہ چپے اور سکتے جاتے تھے۔ آخر سب نے انکی طرف خطاب کیا کہ آپ بھی تو اپنا خیال ظاہر کیجئے۔ امام صاحب نے فرمایا جب پہلے شخص نے دوسرے پر پھینکا اور وہ محفوظ رہا تو پہلا شخص بری الذمہ ہو چکا۔ اسی طرح دوسرا دوسرے پر بھی بھٹا اگر ہے تو صرف اخیر شخص کی نسبت ہے۔ اوسکی دو حالتیں ہیں۔ اگر اوسکے پھینکنے کے ساتھ ہی سانپ نے اوس شخص کو کاٹا تو اوس پر دیت لازم آئیگی۔ اور اگر کچھ وقفہ ہوا تو یہ شخص بھی بری الذمہ ہو چکا۔ اب اگر سانپ نے اوسکو کاٹا تو اوسکی خود غفلت ہے کہ اوسنے اپنی حفاظت میں جلدی اور تیز دستی کیوں نہ کی؟ اس راء سے سب اتفاق کیا۔ اور امام کی جودت طبع کی تحسین کی۔

راءے و تدبیر عقل و فراست۔ ذہانت و طباعی۔ امام صاحب کے وہ مشہور اوصاف ہیں جو کموائف و مخالف۔ سب نے تسلیم کیا ہے۔ محمد انصاری کا کہنا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کی ایک ایک حرکت یہاں تک کہ بات جیت۔ اوٹھنے بیٹھنے۔ چلنے پھرنے میں دانشمندی کا اثر پایا جاتا تھا۔ علی بن عاصم کا قول تھا کہ اگر تو ہی دنیا کی عقل ایک پلہ میں اور ابو حنیفہ

راءے و تدبیر  
ذہانت و طباعی

کی عقل دوسرے پلہ میں رکھی جاتی تو ابو حنیفہ کا پلہ بہاری رہتا۔ غازیہ بن مصعب کا کرتے تھے کہ ”میں کم و بیش ایک ہزار عالموں سے ملا ہوں۔ جن میں۔ عاقل و غیر تین چار شخص دیکھے۔ ایک انہیں ابو حنیفہ تھے۔“

ہمارے تذکرہ اور رجال کی کتابوں میں علما کے وہ اوصاف جنکا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تیزی و ہن۔ قوت حافظہ۔ بے نیازی۔ تواضع۔ قناعت۔ زہد۔ اتقا۔ غرض اس قسم کے اوصاف ہوتے ہیں۔ لیکن عقل و راست و تدبیر کا ذکر تک نہیں آتا۔ گویا۔ یہ باتیں۔ دنیا داروں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اسی بات کو علامہ ابن خلدون نے اس پیرایہ میں لکھا ہے کہ ”علما کا گروہ انتظام اور ریاست سے بالکل مناسبت نہیں رکھتا“ اور یہ بالکل سچ ہے۔ حالانکہ اگر بیچ پوچھے تو علما میں ان اوصاف کی زیادہ ضرورت ہے۔ اسلام۔ بخلات اور مذہبوں کے۔ دین کے ساتھ دنیوی انتظامات کا بھی مقصد ہے۔ خلفائے اولین کے حالات پڑھو۔ سیاست اور انتظام ملک کے لحاظ سے تمام دنیا کے سلاطین اور فرمانرواؤں میں کون شخص اول کا ہمسرہ کہا جاسکتا ہے؟ نے شبہ اس خصوصیت کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ۔ تمام فرقہ علما میں ممتاز ہیں کہ وہ مذہبی امور کے ساتھ دنیوی ضرورتوں کے بھی اندازہ دان تھے۔ یہی بات ہے کہ اول کا مذہب سلطنت و حکومت کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اسلام میں سلطنت و حکومت کے جوڑے بڑے سلسلے قائم ہوئے۔ مذہب اکثر حقیقی ہی تھے۔

امام ابو حنیفہ اگرچہ شاہی تعلقات سے آزاد ہے لیکن قوم اور ملک کے ساتھ اونکے

جو تعلقا سے تھے وہ خود ایک ملکی حیثیت رکھتے تھے جبکہ ذالیض کو انہوں نے اس دانائی اور ہوشمندی کے ساتھ انجام دیا جو ایک برسلطنت کے شایان تھا۔ وہ اپنے ہم عصرون کی طرح اپنے تلامذہ کو یہ نہیں سکھاتے تھے کہ زندگی کی ضروریات میں امیرون اور ریسون کی فضا کا منہمہ کتنے رہیں۔ وہ خود کسی کے دست نگر نہیں ہوئے۔ اور شاگردوں کو بھی اسی کی تعلیم کی۔ ہم نے ان کے شاگردوں کی مفصل فہرست دیکھی ہے۔ انہیں اکثر ایسے لوگ ہیں جو حلقہ درس سے اٹھ کر ملکی عہدوں پر پہنچے اور نہایت قابلیت دیا۔ اپنی خدمتوں کو انجام دیا۔ قاضی ابویوسف صاحب جو ہرون الرشید کے عہد میں صیغہ قضا کے وزیر تھے اور جنکی حسن تدبیر و انتظام نے اس صیغہ کو اس قدر وسیع۔ باقاعدہ۔ مرتب۔ کر دیا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور زمانہ مابعد میں بھی اس سے بڑھ کر نہ ہوسکا۔ یہ امام ابوحنیفہ ہی کی صحبت کا فیض تھا۔

یہ ضرور ہے کہ ملکی تعلقا سے کے ساتھ مذہب اور اخلاق کے فرائض کو سنبھالنا نہایت مشکل ہوتا ہی لیکن امام صاحب اس سے بے خبر نہ تھے۔ وہ شاگردوں کو ہمیشہ ایسی ہدایتیں کرتے تھے جنکی پابندی کو دنیا و دین دونوں حاصل ہوں جو اس آیت کی تفسیر ہے۔ **فَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ مِّنْ الْاُولٰٓئِیۡہِ**۔ اگرچہ دربار سے کوئی تعلق نہیں پیدا ہوا تھا۔ تاہم انکی قابلیت اور امام صاحب کی تعلیم نے جو لیاقت انہیں پیدا کر دی تھی اس کے جوہر صاف نظر آتے تھے۔ اسی لحاظ سے امام صاحب نے انکو کچھ ہدایتیں لکھ کر دیں۔ جو تمام محامات دینی اور دنیوی کے لئے موزوں

تھیں۔ یہ تحریر کیا نوین منقول ہے۔ افسوس ہے کہ تطویل کے لحاظ سے ہم اس کو تو تمام احادیث نہیں نقل کر سکتے تاہم موقع اور مقام کی رعایت سے اس کا انتخاب دکھانا ضرور ہے۔

قاضی ابویوسف

کے لئے جو پیش

نامہ لکھا تھا اس کو

بعض مقامات

اس تحریر میں پہلے سلطان و قس کے تعلقات کا ذکر کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں کہ ”ہاؤنٹا کے پاس بہت کم آمدورفت رکھنا۔ اس سے ہر وقت اس طرح پر خطر رہنا جیسا انسان آگ سے احتیاط کرتا ہے جب تک کوئی خاص ضرورت نہ ہو دربار میں نہ جانا کہ اپنا اعزاز اور وقار قائم ہے۔ اگر اتفاق سے دربار میں ایسے لوگ موجود ہوں جن سے تم کو واقفیت نہ ہو تو اور بھی پرہیز کرنا کیونکہ جب ان کا رتبہ معلوم نہیں تو ممکن ہے کہ مخاطبت اور گفتگو میں ان سے جو برتاؤ کیا جاوے ان کی شان کے مناسب نہ ہو۔ وہ اگر تم سے زیادہ بلند رتبہ ہوں اور تم نے اس کا لحاظ نہیں کیا تو بے تیر ہی سمجھی جائے گی۔ اگر معمولی آدمی ہیں اور تم نے زیادہ تعظیم و تکریم کی تو بادشاہ کی آنکھ میں تمہاری ذلت ہوگی۔ بادشاہ اگر کوئی عہدہ تصدیق کرنا چاہے تو پہلے دریافت کر لینا کہ وہ تمہارے طریقہ اجتماع سے موافق ہے یا نہیں۔ ایسا نہ کہ سلطنت کے دباؤ سے تم کو اپنی رائے کے خلاف عمل کرنا پڑے۔ جس عہدہ اور خدمت کی تم میں قابلیت نہ ہو اس کو ہرگز نہ قبول کرنا۔“

ان ہدایتوں میں اگرچہ بادشاہ کی حرمت و توقیر کی بہت تاکید کی ہے لیکن انظار حق کے موقع پر پوری آزادی سے کام لیا ہے چنانچہ اخیر میں لکھتے ہیں کہ ”اگر کوئی شخص شریعت میں کسی عہد کا موجب ہو تو وہ لازماً اس کی غلطی کا اظہار کرنا۔ کہ اور لوگوں کو اس کی تقلید کی حرمت نہ ہو۔“

۱۵ اشباہ والنظائر کے اخیر میں یہ وصیت۔ تمام ماخذ کو درپیش ایسی سے القاط کیا ہے۔ ۱۱



اسباب کی کچھ پروا نہ کرنا کہ وہ شخص جاہ و حکومت رکھتا ہے کیونکہ انہما حق میں خلعتدار  
مددگار ہوگا۔ اور وہ اپنے دین کا آپ محافظ و حامی ہے۔ خود بادشاہ سے اگر کوئی ناسا  
حرکت صادر ہو تو صاف کہہ دینا کہ۔ گو میں عہدہ و خدمت کے لحاظ سے آپ کا مطیع ہوں تاہم آپ  
آپ کی غلطی پر مطلع کروں یا میرا فرض ہے۔ بہر بھی غنائے تو تنہائی میں سمجھانا کہ آپ کا فعل  
قرآن مجید اور احادیث نبوی کے خلاف ہے۔ اگر سمجھ گیا تو خیر ورنہ خدا سے دعا کرنا کہ اس کی شر  
سے منہ محفوظ رکھے۔“

زندگی کے معمولی کاروبار کے متعلق بھی نہایت عمدہ ہدایتیں کہیں ہیں۔ چنانچہ تحریر زمانے  
ہیں کہ تحصیل علم کو سب پر مقدم رکھنا اس سے فراغت ہو چکے تو جائز ذریعوں سے دولت  
حاصل کرنا کیونکہ ایک وقت علم و دولت دونوں کی تحصیل نہیں ہو سکتی۔ بہر نکاح کرنا لیکن  
اوس وقت جب یہ یقین ہو کہ اہل و عیال کی تمام ذمہ داریاں اٹھا سکو گے۔ ایسی عورت کے  
شادی نہ کرنا جو دوسرے شوہر سے اولاد رکھتی ہو۔ عام آدمیوں اور خصوصاً دولت مندوں سے  
کم میل جول رکھنا ورنہ ان لوگوں کا ہونا کہ علم و دولت سے کچھ توقع رکھتے ہو اور اس خیال سے وہ ثروت  
دینے پر آمادہ ہوں گے۔ بازار میں جانا۔ دوکانوں پر بیٹھنا۔ راستہ یا سبھی میں کوئی چیز کمانے  
سقایات۔ یا سقاؤں کے ہاتھ سے پانی پی لینا۔ ان باتوں سے نہایت اجتناب ہے۔  
کوئی شخص سناہ پوچھے تو صاف سوال کا جواب دو۔ اپنی طرف سے کچھ نہ بڑاؤ۔ عقاید کے  
متعلق عوام سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ شاگردوں کے ساتھ ایسے خلوص اور محبت پیش  
آؤ کہ کوئی غیر دیکھے تو سمجھے کہ تمہاری اولاد ہیں۔ عام اور معمولی رتبہ کے لوگ مناظرہ کرنا چاہیں

تو احتراز کرو۔ کسی شہر میں جانا ہو تو وہاں کے علماء و فضلاء سے اس طرح ملو کہ ان کو رقاہت کا خیال نہ ہو۔ علمی تذکرہ آئے تو جو۔ بات کہ خوب سوچ سمجھ کر کہو اور وہی کہو جو بکا کافی ثبوت دے سکتے ہو۔ مناظرہ کے وقت نہایت جرئت و استقلال سے کام لو۔ ورنہ دل میں ذرا بھی خوف ہوگا تو خیالات مجتمع ترہ سیکنگے۔ اور زبان میں لغزش ہوگی۔ جو لوگ داب مناظرہ سے واقف نہیں یا مسکراہ کرنا چاہتے ہیں ان سے ہرگز گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ مناظرہ کے وقت غصہ نہ کرنا چاہیے۔ ہنستا کم چاہیے۔ زیادہ ہنسی سے دل فسرہ ہوتا ہے۔ جو کام کرو اطمینان اور وقار کے ساتھ کرو۔ کوئی شخص جب تک سامنے سے نہ پکائے کبھی جواب نہ دو۔ کیونکہ پیچھے سے پکارنا جانورن کے لئے مخصوص ہے۔ رستہ چلو تو دائیں بائیں نہ دیکھو۔ حمام میں جاؤ۔ تو عام آدمیوں کی بہ نسبت زیادہ اجرت دو۔ صبح اور دوپہر کے وقت حمام میں نہ جاؤ۔ گفتگو میں سختی نہو اور آواز بلند نہو نہ پائے۔ کوئی چیز خریدنی ہو تو خود بازار نہ جاؤ بلکہ نوکر کو بھیج کر منگو لو۔ خانگی کاروبار۔ دیانت دار نوکر کے ہاتھ میں چوڑو دینا چاہیے۔ کہہ کر اپنے مشاغل کے لئے کافی وقت اور فرصت ہاتھ آئے۔ بادشاہ کے قریب سکونت نہ اختیار کرو۔ ہر بات سے بے پروائی اور بے نیازی ظاہر ہو۔ اور فقر کی حالت میں بھی وہی اتھاق قائم رہے۔ عام آدمیوں میں ہٹ کر وعظانہ کہو۔ کیونکہ ایسے موقع پر احتیاط اکثر جوت بولنے چھوڑتا ہے۔ شاگرد میں کسی کو فقہ کے درس کی اجازت دو تو خود ہی اوسکی درگاہ میں شریک ہو کہ اوسکے متعلق اسے قایم کر سکو۔ وہ اگر کبھی غلطی کر جائے تو بتا دو ورنہ تمنا ہے چپ رہنے سے لوگوں کو گمان ہوگا کہ اوسنے جو کہا صحیح کہا۔ فقہ کے سوا اور علوم کی مجلس ہو تو خود نہ جاؤ بلکہ

اپنے معتمد و مستون یا شاگردوں کو بھیج دے کہ وہ اگر تم سے پورے حالات بیان کریں۔  
 ہر بات میں تقویٰ اور امانت کو پیش نظر رکھو۔ خدا کے ساتھ دلسے وہی معاملہ رکھو جو لوگوں  
 کے سامنے ظاہر کرتے ہو۔ جو وقت اذان کی آواز آئے فوراً نماز کے لئے تیار ہو جاؤ۔ ہر مہینہ  
 میں دو چار دن روزہ کے لئے مقرر کر لو۔ نماز کے بعد ہر روز کسی قدر وظیفہ پڑھا کرو۔ قرآن کی  
 تلاوت قضا نہ ہونے پائے۔ دنیا پر بہت نہ مایل ہو۔ اکثر قبرستان میں نکل جایا کرو۔  
 نمودار سے پرہیز کرکو۔ ہمسایہ کی کوئی برائی دیکھو تو پردہ پوشی کرو۔ اہل بدعت سے بچتے رہو۔  
 نماز میں جب تک تمکو لوگ خود امام نہ بنائیں امام نہ بنو جو لوگ تم سے ملنے آئیں ان کے  
 سامنے علمی تذکرہ کرو۔ اگر وہ اہل علم ہو گئے تو فائدہ اٹھائیں گے ورنہ کم از کم انکو تم سے  
 محبت پیدا ہوگی۔

عبدالعزیز بن رواد کو خلیفہ نے دربار میں بلایا۔ وہ امام صاحب کے شاگرد تھے مشورہ  
 کے لئے انکے پاس آئے اور کہا کہ خلیفہ نے طلب کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اوسکے  
 سامنے وعظ کمون۔ مگر کیا کمون اور کس طریقہ سے کمون۔ آمین آپکی ہدایت چاہتا ہوں۔  
 امام صاحب نے فرمایا۔ یہ کہنا کہ میں امیر المؤمنین دنیا کے طلب کرنے کی تین غرضیں پہنچتی  
 ہیں۔ عزت۔ ملک۔ مال۔ یہ سب آپکو حاصل ہیں۔ اب تقویٰ اور عمل صالح ہی اختیار کیجئے  
 کہ دنیا و آخرت دونوں دولتیں حاصل ہوں۔

اس موقع پر امام صاحب کے حکیمانہ مقولے بھی سنتے اور یاد رکھنے کے قابل ہیں۔  
 فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو علم نے بھی معاصی اور فحش سے نہ باز رکھا اوس سے زیادہ

حکیمانہ مقولے

زبان کا کون ہوگا ”جو شخص علم دین میں گفتگو کرے اور اسکو بیخیال نہ ہو کہ ان باتوں کی باز پرس ہوگی وہ مذہب اور خود اپنے نفس کی قدر نہیں جانتا“ اگر علماء خدا کے دوست نہیں ہیں تو عالم دین خدا کا کوئی دوست نہیں۔ ”جو شخص قبل از وقت۔ ریاست کی تمنا کرتا ہے ذلیل ہوتا ہے“ ”جو شخص علم کو دنیا کے لئے سیکھتا ہے۔ علم اسکے دل میں جگہ نہیں پکڑتا“ ”بے بڑی عبادت ایمان اور بے بڑا گناہ کفر ہے“ ”جو شخص افضل ترین عبادت کا پابند اور بدترین معاصی سے محترز ہے۔ اسکی مغفرت کی بہر حال امید کی جاسکتی ہے“ ”جو شخص حدیث سیکھتا ہے اور اس سے استنباط مسائل نہیں کرتا وہ ایک عطار ہے جسکے پاس دوڑیں ہیں لیکن یہ نہیں جانتا کہ کون کس مرض کے لئے ہے“ ”جو شخص علم کا مذاق نہیں رکھتا اسکے آگے علمی گفتگو کرنی اسکو اذیت دینی ہے“ ”اپنے دوست (نفس) کے لئے گناہ جمع کرنے اور دشمن (دوڑنا) کے لئے مال فراہم کرنا کیسی غلطی ہے“

ایک شخص نے پوچھا فقہ کے حاصل ہونے میں کیا چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا ”دجمع“ اسنے عرض کی کہ ”دجمع کیونکر حاصل ہو۔ ارشاد ہوا کہ ”تعلقات کم لئے جائیں“ پوچھا کہ تعلقات کیونکر کم ہوں۔ جواب دیا کہ انسان ضروری چیزیں لیلے اور غیر ضروری چھوڑ دے۔ ایک بار کسی نے سوال کیا کہ حضرت علیؓ اور امیر معاویہؓ کی لڑائیوں کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں فرمایا کہ ”قیامت میں جن باتوں کی پریشانی ہوگی مجھکو ان کا ڈر لگا رہتا ہے۔ ان واقعات کو خدا مجھے نہ پوچھے گا۔ اسلئے اسپر توجہ کرنیکی چندان ضرورت نہیں“

اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہیئے کہ وہ اس بحث کے متعلق اپنی ذاتی رائے نہیں رکھتے تھے

خود ان کا قول ہے کہ حضرت علیؑ کی نظیر اگر ہمارے سامنے موجود نہ ہوتی تو ہم نہ بتا سکتے کہ باغیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ امام شافعیؒ کا بھی یہی قول ہے۔ البتہ ان باتوں کو اسلام کا ایک ضروری مسئلہ قرار دینا اور اس پر بحثوں کا دفتر تیار کرنا ایک فضول کام ہے۔ اور اسی کی طرف امام صاحبؒ نے اشارہ کیا ہے۔

ایک دفعہ ایک شخص تحصیل علم کی غرض سے امام صاحبؒ کے پاس حاضر ہوا اور سفارشی خط پیش کیا۔ امام صاحبؒ نے فرمایا ”علم میں سی سفارش کا نام نہیں۔ علما کا خود فرض ہے کہ ان کو جو کچھ آتا ہو دوسروں کو بھی بتائیں۔ علم کے دربار میں خاص و عام کی کوئی تفریق نہیں“ ایک دن گورنر کو فہ نے کہا آپ ہم سے کیوں الگ رہتے ہیں۔ فرمایا ”روٹی کا ایک ٹکڑا اور معمولی کپڑا امن و عافیت سے مایوس تو اس عیش سے بہتر ہے۔ جسکے بعد نہ است آٹھانی پڑے“ اسی مضمون کو ایک شاعر نے نہایت خوبی اور سادگی سے ادا کیا ہے وہ کہتا ہے۔

دو قرص نان اگر از گندم است یا انجو	ستائے جامہ اگر گند است یا خود نو
بچار گوشت دیوار خود بخاطر جمع	کہ کس نگوید ازین جا بخیزد و منجارو
ہزار بار فزون تر بہ زو ابن یمن ڈ	ز فر ملک کی قباد کو خیر و

امام صاحبؒ کہی کہی شعر بھی کہتے تھے۔ لیکن تشبیب و غزل کی حیثیت سے نہیں بلکہ وعظ و پند کے طور پر۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

ومن المودة للفتی ۛ ما عاش حاسا فاختہ ۛ فاشکر اذا الویتھا ۛ واعلم ان لا اخرۃ

امام صاحبؒ کے  
بعض اشعار۔

یعنی ”انسان جب تک زندہ ہے عزت و ابرو کے لئے اوسکو ایک اچھا مکان چاہیے۔ ایسا مکان نصیب ہو تو شکر کرنا چاہیے اور عاقبت کے مکان کے لئے کوشش کرنی چاہیے۔“

امام صاحب کی ذہانت اور طباعی عموماً ضرب الثقل ہے۔ یہاں تک کہ اونکا اجمالی ذکر بھی کہیں آجاتا ہے تو ساتھ ہی صفت بھی ضرور بیان کیجاتی ہے۔ علامہ ذہبی نے علی بن ابی حمزہ غبر میں اونکا ترجمہ نہایت اختصار کے ساتھ لکھا ہے۔ تاہم اس فقرہ کو خوبڑ کے

ذہانت و طباعی

کہ۔ کان من الذکیاء بنی آدم یعنی ”اولاد آدم میں جو نہایت ذکی گزرے ہیں امام ابوحنیفہ انہیں شمار کئے جاتے ہیں“ مشکل سے مشکل مسئلہ میں اونکا ذہن اس تیزی سے اڑتا تھا کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ اکثر موقعوں پر اونکے ہم عصر جو معلومات کے لحاظ سے اونکے ہمسر تھے موجود ہوتے تھے۔ اونکو اصل مسئلہ بھی معلوم ہوتا تھا لیکن جو واقعہ درپیش ہوتا تھا اوس سے مطابقت کر کے فوراً جواب بتا دینا امام صاحب ہی کا کام تھا۔

ایک شخص کسی بات پر اپنی بیوی سے ناراض ہوا اور قسم کھا کر کہا کہ ”جب تک تو مجھے نہ بولی میں تجھے کہی نہ بولوں گا۔“ عورت تند مزاج تھی اوسنے بھی قسم کھالی اور وہی الفاظ دوہرائے جو شوہر نے کہے تھے۔ اوسوقت تو غصہ میں کچھ نہ سوچا مگر بہر خیال آیا تو دونوں کو نہایت افسوس ہوا۔ شوہر۔ امام سفیان ثوری کے پاس گیا اور صورت واقعہ بیان کی۔ سفیان نے کہا ”تم کفارہ دینا ہوگا۔ اس سے چارہ نہیں“ وہ مایوس ہو کر اٹھا اور امام ابوحنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ للہ آپ کوئی تدبیر بتائے۔ امام صاحب نے فرمایا جاؤ شوق سے باتیں کرو۔ کسی پر کفارہ نہیں ہے۔ امام سفیان ثوری کو معلوم ہوا تو نہایت برہم ہوئے اور امام ابوحنیفہ

سے جا کر کہا کہ آپ لوگوں کو غلط اسلئے بتا دیا کرتے ہیں۔ امام صاحب نے اس شخص کو بلا بھیجا اور کہا کہ تم دوبارہ واقعہ کی صورت بیان کراؤ۔ اس نے اعادہ کیا۔ امام صاحب - سفیان کی طرف مخاطب ہوئے۔ اور کہا کہ میں نے پہلے جو کہا تھا اب بھی کتاہوں سفیان نے کہا کیوں؟ فرمایا کہ جب عورت نے شوہر کو مخاطب کر کے وہ الفاظ کے تو عورت کی طرف سے بولنے کی ابتدا ہو چکی۔ پھر قسم کمان باقی رہی۔ سفیان نے کہا حقیقت میں آپ کو جو بات وقت پر سمجھ جاتی ہے۔ ہم لوگوں کا وہاں تک خیال بھی نہیں پہنچتا۔

کوفہ - میں ایک شخص نے بڑی دھوم دھام سے - ایک ساتھ اپنے دو بیٹوں کی شادی کی۔ ولیمہ کی دعوت میں شہر کے تمام اعیان و اکابر کو مدعو کیا۔ مسعر بن کلام - حسن بن صالح - سفیان ثوری - امام ابو حنیفہ شریک دعوت تھے۔ لوگ بیٹے کھانا کھا رہے تھے کہ دفعۃً صاحبان بدحواس گھسے نکلا اور کہا غضب ہو گیا۔ لوگوں نے کہا خیر ہے۔ بولا کہ زفان کی رات عورتوں کی غلطی سے تو ہر ادبی بیان بدل گئیں۔ جوڑکی جسکے پاس رہی وہ اسکا شوہر نہ تھا۔ اب کیا کیا جائے۔ سفیان نے کہا امیر معاویہ کے زمانہ میں بھی ایسا ہی اتفاق ہوا تھا اس سے نکاح میں کچھ فرق نہیں آتا۔ البتہ دونوں کو مہر دینا لازم ہوگا۔ مسعر بن کلام امام ابو حنیفہ کی طرف مخاطب ہوئے کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ امام صاحب نے کہا شوہر خود میرے سامنے آئیں تو جواب دوں۔ لوگ جا کر بلا لائے۔ امام صاحب نے دونوں سے الگ الگ پوچھا کہ - رات جو عورت تمہارے ساتھ رہی وہی تمہارے نکاح میں ہے تو تم کو پسند

لے اس واقعہ کو امام رازی نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے۔

ہے دونوں نے کہا ”ہاں“ امام صاحب نے کہا تو اپنی بیویوں کو جسے تمہارا نکاح بندھا تھا۔ طلاق دیدو۔ اور ہر شخص اس عورت سے نکاح پڑھائے جو اس کے ساتھ ہم بستری ہو چکی۔“ سفیان۔ نے جو جواب دیا اگرچہ فقہ کی رو سے وہ بھی صحیح تھا کیونکہ یہ صورت وطی بالجمہ کی ہے جس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ لیکن امام صاحب نے مصلحت کو پیش نظر رکھا وہ جانتے تھے کہ موجودہ صورت میں نکاح کا قایم رہنا غیرت و حمیت کے خلاف ہوگا۔ کسی مجبوری سے زوجین نے تسلیم بھی کر لیا تو دونوں میں وہ خلوص و اتحاد نہ پیدا ہوگا جو تریج کا مقصد حاصل ہے اس کے ساتھ ہر کی ہی تخفیف ہے کیونکہ خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دیا جائے تو منفر آداب مہر لازم آتا ہے۔

لیث بن سعد جو صرح کے مشہور امام تھے ان کا بیان ہے کہ میں ابو حنیفہ کا ذکر اکثر سنا کرتا تھا اور ان کے دیکھنے کا نہایت مشتاق تھا۔ کچھ کی تقریب سے مکہ معظمہ جانا ہوا۔ اتفاق سے ایک مجلس میں پہونچا۔ دیکھا تو بڑا ہجوم ہے۔ ایک شخص صدر کی جانب بیٹھا اور لوگ اس سے سکلے پوچھ رہے ہیں۔ ایک شخص نے بڑکھڑکھا۔ ”یا ابا حنیفہ“ (یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے انکو پہچانا) امام ابو حنیفہ۔ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے کہا ”میرا ایک بد مزاج بیٹا ہے۔ اس کی شادی کر دیتا ہوں تو بیوی کو طلاق دیدیتا ہے۔ لونڈی خرید دیتا ہوں تو آزاد کر دیتا ہے۔ فرمایا کیا تدبیر کروں“ امام ابو حنیفہ نے جربہ کہہ ”تم اس کو ساتھ لیکر بازار میں جہاں لونڈیاں بکتی ہیں جاؤ اور جو لونڈی اس کو پسند آئے خرید کر اس کا نکاح پڑھا دو۔ اب اگر وہ آزاد کرے گا تو نہیں کر سکتا کیونکہ لونڈی اس کی ملک نہیں طلاق



دیگا تو تمہارا کچھ نقصان نہیں۔ تمہاری لونڈی کمین نہیں گئی، ”سعد کہتے ہیں کہ مجھ کو جواب پر تو کم۔ لیکن اونکی حاضر جوابی پر بہت تعجب ہوا۔

ربیع جو خلیفہ منصور کا عرض بیگی تھا۔ امام ابو حنیفہ سے عداوت رکھتا تھا۔ ایک دن امام صاحب حسب الطلب دربار میں گئے۔ ربیع بھی حاضر تھا۔ منصور سے کہا کہ ”حضور! یہ شخص امیر المومنین کے جد بزرگوار (عبداسد بن عباس) کی مخالفت کرتا ہے۔ اذکا قول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم کھائے اور دو ایک روز کے بعد انشا اللہ کہ لے تو وہ قسم میں داخل سمجھا جائے گا اور قسم کا پورا کرنا کچھ ضرور نہ ہوگا۔ ابو حنیفہ۔ اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ انشا اللہ کا لفظ قسم کے ساتھ ہو تو الیہ جز قسم سمجھا جائیگا۔ ورنہ لغو اور بے اثر ہے۔“ امام صاحب نے کہا امیر المومنین ربیع کا خیال ہے کہ لوگوں پر آپ کی بیعت کا کچھ اثر نہیں۔ منصور نے کہا۔ یہ کیونکر؟ امام صاحب نے کہا۔ ”انگامان ہے کہ جو لوگ دربار میں آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں۔ گھر پر جا کر انشا اللہ کہ لیا کرتے ہیں جس سے قسم بے اثر ہو جاتی ہے۔ اور اون پر شرعاً کچھ مواخذہ نہیں رہتا۔ منصور۔ ہنس پڑا اور ربیع سے کہا کہ تم ابو حنیفہ کو نہ چھیڑو۔ ان پر تمہارا دانو نہیں چل سکتا۔“ امام صاحب دربار سے نکلے تو ربیع نے کہا۔ آج تو آپ میری جان ہی لے چکے تھے۔ فرمایا کہ ”تو تمہارا ارادہ تھا۔ میں نے صرف دافعت کی۔“

ایک دفعہ بہت سے خارجی۔ امام صاحب کے گھر پر چڑھ آئے اور کہا کہ کفر سے توبہ کرو۔ امام نے کہا ”ہاں میں تمہارے کفر سے توبہ کرتا ہوں“ خارجیوں کا اعتقاد ہے کہ گناہ کرنے

سے انسان کا فرہو جاتا ہے۔ یعنی گناہ اور کفر ایک چپے سبز۔ امام۔ صاحب کا مطلب یہ تھا کہ جس چیز کو تم کہتے ہو میں اوس سے توبہ کرتا ہوں۔ کسی نے اون (خارجیوں) سے جا لگایا کہ ابو حنیفہ۔ نے تم لوگوں کو دھوکہ دیا اون کا مطلب اور تھا۔ "خارجیوں۔ نے امام صاحب کو پکڑا کہ تم نے تاویل کیوں کی۔ امام نے کہا۔ مکلفین ہے یا محض گمان کی بنا پر یہی نسبت ایسا خیال کرتے ہو۔ بولے کہ "نہیں۔ گمان ہی گمان ہے۔" امام نے کہا تو تمکو خود توبہ کرنی چاہیے کیونکہ خدا فرماتا ہے۔ ان بعض الظلّٰتہ۔

ایک دن مسجد میں تشریف رکھتے تھے شاگردوں کا مجمع تھا۔ دفعۃً خارجیوں کا ایک گروہ مسجد میں گھس آیا لوگ بھاگ چلے۔ امام صاحب نے روکا اور تسلی دی کہ ڈرو نہیں۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ ایک خارجی۔ جو سب کا سردار تھا امام صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ تم کون لوگ ہو۔ امام صاحب نے فرمایا "مستحیر ہیں اور خدا نے فرمایا ہے کہ وان احدکم من المشرکین استنجا رکب فاجزہ حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلاغہ مامنہ۔ یعنی "مشرکین میں سے کسی شخص اگر پناہ چاہے تو اس سے پناہ دو تاکہ وہ خدا کا کلام سنے پھر اسکو اس کے مامن تک پہنچا دو" خارجی اپنے سوا مسلمانوں کے تمام فتنوں کو مشرک اور کافر سمجھتے ہیں۔ اور واجب القتل جانتے ہیں۔ اس موقع پر وہ اسی نص سے آئے تھے کہ امام ابو حنیفہ۔ اپنا عقیدہ بیان کریں تو کفر کا الزام لگا کر انکو قتل کر دیں۔ لیکن امام صاحب کے الزامی جواب نے انکو بالکل مجبور کر دیا۔ چنانچہ اس کے سردار نے ساتھیوں سے کہا کہ "انکو قرآن پڑھ کر سناؤ اور انکو اس کے گمراہی سے بچاؤ۔" ابو العباس۔ جو منصور کے دربار میں ایک معزز درجہ رکھتا تھا۔ امام صاحب کا دشمن تھا

اور ہمیشہ اذکو ضرر پہنچا نیکی فکر میں رہتا تھا۔ ایک دن امام صاحب کسی ضرورت سے دربارین گئے۔ اتفاق سے ابو العباس بھی حاضر تھا۔ لوگوں سے کہا آج ابو حنیفہ میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جاسکتے۔ امام صاحب کی طرف مخاطب ہوا اور کہا کہ ابو حنیفہ! امیر المؤمنین کہی کہی ہم لوگوں کو بلا کر حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کی گردن مار دو۔ حکم مطلق معصوم نہیں ہوتا کہ وہ شخص واقعی مجرم ہے یا نہیں۔ ایسی حالت میں حکم کی تعمیل کرنی چاہیے یا انکار کرنا چاہیے۔ امام صاحب نے کہا تمہارے نزدیک خلیفہ کے احکام حق ہوتے ہیں یا باطل؟ منصور کے سامنے کسی تاب تھی کہ احکام خلافت کی نسبت ناجائز ہونے کا احتمال ظاہر کر سکتا۔ ابو العباس کو مجبور کرنا پڑا کہ حق ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا پھر حق کی تعمیل میں پوچھنا کیا؟

ایک شخص نے قسم کھائی کہ آج اگر میں غسل جنابت کروں تو میری بیوی کو تین طلاق ہے۔ توڑی دریغ کے بعد کہا کہ آج کی کوئی نماز قضا ہو تو میری زوجہ مطلقہ ہے۔ پھر کہا کہ اگر آج میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کروں تو او کو طلاق ہے۔ لوگوں نے امام صاحب سے آکر مسئلہ پوچھا فرمایا کہ نماز عصر پڑھ کر بیوی سے ہم صحبت ہو۔ اور غروب کے بعد غسل کر کے فوراً مغرب کی نماز پڑھ لے اس صورت میں سب شرطیں پوری ہو گئیں۔ بیوی سے ہم صحبت بھی ہوا۔ نماز بھی قضا نہیں کی۔ غسل جنابت کیا تو او سوقت کیا کہ دن گزر چکا تھا۔

ایک دفعہ ایک شخص امام صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ ”میں نے کچھ روپیے ایک جگہ احتیاط سے رکھ دیئے تھے۔ اب یاد نہیں آتا کہ کہاں رکھے تھے۔ مجھ کو سخت ضرورت درپیش ہے۔ کوئی تدبیر بتائے۔“ امام نے فرمایا۔ بھائی! یہ مسئلہ تو فقہ میں کہیں مذکور نہیں۔ مجھ سے کیا

پوچھنے آئے ہو، اوسنے زیادہ بجا جت کی تو کہا کہ ”آج ساری رات نماز پڑھو،“ اوسنے جا کر نماز پڑھنی شروع کی۔ اتفاق یہ کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اوسکو یاد آگیا کہ روپیہ فلان جگہ رکھے تھے۔ دوڑا ہوا امام صاحب کے پاس آیا۔ اور عرض کی کہ آپ کی تدبیر راست آئی۔ فرمایا کہ ”ہاں شیطان۔ کب گوارا کرتا کہ تم رات بھر نماز پڑھتے رہو۔ اسلئے اوسنے جلد یاد دلادیا۔ تاہم کمکوناب تھا کہ اسکے شکر یہ میں شب بیداری کرتے اور نماز میں پڑھتے۔“

ایک اور دن ایک شخص نے آکر کہا کہ ”میں نے کچھ اسباب گھٹ کے کسی کو نے میں گاڑ دیا تھا۔ اب یاد نہیں آتا کہ کہاں گاڑا تھا۔ کیا کروں؟“ امام صاحب نے کہا۔ ”نکھو یاد نہیں تو مجھ کو اور بھی نہ یاد ہوتا چاہیے؟“ وہ رونے لگا۔ امام صاحب کو رحم آیا۔ چند شاگرد ساتھ لئے۔ اور اوسکے گھر پر گئے۔ شاگردوں سے کہا کہ ”اگر یہ تمہارا گھر ہوتا اور تم حفاظت کیلئے کوئی چیز چھپا کر رکھتے تو کہاں رکھتے؟“ سب نے اپنے اپنے قیاس سے مختلف موقعے بتائے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ”انہیں تین چار جگہوں میں سے کہیں نہ کہیں گاڑا ہو گا۔ اونکے کہوانے کا حکم دیا۔ خدا کی شان۔ تیسری جگہ کہودی تو اسباب جہنمہ مدفون ملا۔“

امام صاحب اگرچہ نہایت تقہ۔ متین باوقار۔ تھے تاہم ذہانت کی شوخیان کہی بھی غلط کارنگ دکھاتی تھیں۔ ایک دن اصلاح بنوا ہے تھے۔ حجام سے کہا کہ سفید بالوں کو کچن لویا۔“ اوسنے عرض کی کہ جو بال چنے جاتے ہیں اور زیادہ نکلتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا ”تو سیاہ بالوں کو چن لو کہ اور زیادہ نکلیں،“ اب۔ قاضی شریک نے یہ حکایت سنی تو کہا کہ ”خوفیہ نے حجام کے ساتھ بھی قیاس کو نہ چھوڑا۔“

امام صاحب کے محلہ میں ایک پسندوار رہتا تھا۔ جو نہایت متعصب شیعہ تھا۔ اور اسکے پاس دو خچے تھے۔ تعصب کے ایک کا ابوبکر۔ اور دوسرے کا عمر نام رکھا تھا۔ اتفاق سے ایک خچہ نے لات ماری کہ اور کسا سر پٹ گیا اور اسی صدمہ سے مر گیا۔ محلہ میں اسکا چرچا ہوا۔ امام صاحب نے سنا تو کہا۔ دیکھنا! اسی خچہ نے مارا ہوگا جس کا نام اوسنے عمر رکھا تھا۔ لوگوں نے دریافت کیا تو واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔

کوٹہ۔ میں ایک غالی شیعہ تھا۔ جو حضرت عثمان کی نسبت کما کرتا تھا کہ یہودی تھے۔ امام صاحب ایک دن اوسکے پاس گئے۔ اور کہا کہ تم اپنی بیٹی کی نسبت ڈھونڈتے تھے۔ ایک شخص موجود ہے جو شریف بھی ہے۔ دولت مند بھی ہے۔ اسکے ساتھ پرہیزگار۔ قائم اللیل۔ حافظ قرآن ہے۔ شیعہ نے کہا۔ تو اوس سے بڑھ کر کون ملیگا۔ آپ ضرور شادی ٹھہرا دیجئے۔ امام صاحب نے کہا نصف رتنی بائیس کہ مذہب یہودی ہے۔ وہ نہایت برہم ہوا اور کہا ”سبحان اللہ آپ یہودی۔ سے قرابت کر لیں۔ اے دیتے ہیں۔“ امام صاحب نے فرمایا۔ کیا ہوا۔ خود پیغمبر خدا نے جب یہودی کو (تمہارے اعتقاد کے موافق) داماد بنایا تو تم کو کیا عذر ہے۔“ خدا کی قدرت۔ اتنی بائیس اوسکو تنبیہ ہو گئی اور اپنے عقیدہ سے توبہ کی۔

بَاخْتِ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# حصہ دوم

## امام صاحب کی تصنیفات

امام صاحب کی طرف جو کتابیں منسوب ہیں اور انکے یہ نام ہیں فقہ اکبر - العالم و المتعلم - مسند فقہ اکبر - عقاید کا ایک مختصر رسالہ ہے - مسائل اور ترتیب قریب قریب وہی ہے جو عقاید نسفی - وغیرہ کی ہے - یہ رسالہ چھپ گیا ہے اور ہر جگہ مل سکتا ہے - گو کون نے اوپر شرحین بھی لکھی ہیں - مثلاً محی الدین محمد بن بہار الدین المتوفی ۹۵۳ھ مولی الیاس بن ابراہیم السینوبی - مولی احمد بن محمد المغنساوی - حکیم اسحق - شیخ اکمل الدین - ملا علی القاری - ملا علی قاری کی شرح متداول ہے - بعض اور شرحوں کے نسخے بھی جا بجا قلمی پائے جاتے ہیں - حکیم اسحق کی شرح کو ابوالقاء احمدی نے ۹۱۵ھ میں نظم کیا -

اور اصل کتاب کو ابراہیم بن حنبل نے جو شریفی کے نام سے مشہور ہیں۔  
 العالم المتعلم سوال وجواب کے طور پر ایک مختصر رسالہ ہے لیکن ہماری نظر سے  
 نہیں گذرا۔

مسند کے متعدد نسخے ہیں جنکو ابوالموید محمد بن محمود الخوارزمی المتوفی ۶۶۵ھ  
 نے یکجا جمع کر دیا ہے۔ دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ بلا د شام میں بعض جاہلون کو میں نے یہ کہتے  
 سنا کہ امام ابوحنیفہ کو فن حدیث میں چنداں دخل نہ تھا اور اسی وجہ سے حدیث میں اونکی کوئی کتاب  
 نہیں ہے۔ اس پر مجھ کو حمیت مذہبی کا جوش ہوا اور میں نے چاہا کہ اون تمام مسندوں کو یکجا کر دوں  
 جو علمائے امام ابوحنیفہ کی حدیثوں سے تتر بتر کئے ہیں اور جسکی تفصیل حسب ذیل ہے (۱) مسند  
 حافظ ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن یعقوب البخاری البخاری المعروف بعبد اللہ الاوسطاد (۲) مسند  
 امام ابو القاسم طلحہ بن محمد بن جعفر الشاہد (۳) مسند حافظ ابو الحسن محمد بن المظفر بن موسیٰ  
 بن عیسیٰ (۴) مسند حافظ ابو نعیم الاصبہانی (۵) مسند شیخ ابوبکر محمد بن عبد الباقی محمد الانصاری  
 (۶) مسند امام ابو احمد عبد اللہ بن عدی الجرجانی (۷) مسند امام حافظ عمر بن حسن الاثباتی۔  
 (۸) مسند ابوبکر احمد بن محمد بن خالد الکلاعی (۹) مسند امام ابو یوسف قاضی (۱۰) مسند امام محمد  
 (۱۱) مسند حماد بن امام ابو حنیفہ (۱۲) آثار امام محمد (۱۳) مسند امام ابو القاسم عبد اللہ  
 بن ابی العوام العدی۔

ابوالموید الخوارزمی نے جن مسندوں کے نام لئے ہیں اونکے سوا اور بھی مسانید ہیں مثلاً  
 مسند حافظ ابو عبد اللہ حنین بن محمد بن خضر البلخی المتوفی ۲۳۳ھ مسند جصقلی جسکی شرح

ملا علی قاری۔ نے لکھی۔ مسند ماوردی۔ مسند ابن البرادہ المتوفی ۸۲۷ھ۔ ان مندوں کی شرحیں بھی لکھی گئیں۔

جو لوگ امام صاحب کے سلسلہ کلمات میں تصنیف و تالیف کا وجود بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ انہیں مفصلہ بالآثار ابون کو۔ شہادت میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ ان تصنیفات کو امام صاحب کی طرف منسوب کرنا نہایت مشکل ہے۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ امام صاحب کی زندگی میں ایک مجموعہ فقہ مرتب ہو گیا تھا جس کے حوالے عقود الجمان وغیرہ میں جا بجا ملتے ہیں۔ لیکن قیاس غالب یہ ہے کہ وہ نسخہ معدوم ہو گیا۔ اوس زمانہ کی ہزاروں تصنیفات کے نام۔ تراجم کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ لیکن دو تین کے سوا۔ ایک کا بھی دینا کسی کتب خانہ میں پتہ نہیں چلتا۔ خود امام صاحب کے ہمعصرین میں سے سفیان ثوری۔ امام اوزاعی۔ حماد بن سلمہ۔ ہر شیم۔ عمر۔ جبر بن عبد الحمید۔ عبد المہد بن المبارک نے حدیث و فقہ میں بڑی بڑی کتابیں لکھیں۔ لیکن آج انکا نام ہی نام رہ گیا ہے اور ایک کا بھی وجود نہیں۔ امام رازی نے مناقب الشافعی میں تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی تصنیف باقی نہیں رہی۔

مسند خوارزمی۔ کو امام صاحب کا مسند کہنا مجازی اطلاق ہے۔ خوارزمی۔ خود ساتویں صدی میں تھے۔ جن مندوں کو جمع کیا ہے۔ وہ بھی اکثر تیسری چوتھی صدی یا اس سے بھی بعد کی ہیں۔ حماد۔ قاضی ابو یوسف۔ البتہ امام صاحب کے ہمعصر ہیں اور انکا مسند بے شبہ۔ امام ابو حنیفہ کا مسند کہا جاسکتا تھا۔ لیکن خوارزمی کے سوا اور کسی نے ان



مسندوں کا نام نہیں لیا ہے۔ حالانکہ حدیث کی کتاب جب تک مشہور اور مستند روایتوں سے نہ ثابت ہو اس کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ ہمارے نزدیک اس بحث میں شاہ ولی اللہ صاحب کا فیصلہ کافی ہے۔ وہ حجۃ اللہ البالغہ۔ میں فرماتے ہیں کہ ”طبقہ رابعہ کی۔ وہ کتابیں ہیں جنکے مصنفوں نے ایک مدت دراز کے بعد ان روایتوں کو جمع کرنا چاہا جو دو پہلے طبقوں میں موجود تھیں۔ اور گناہم مسندوں اور مجموعوں میں پائی جاتی تھیں۔ ان لوگوں نے ان کو بلند نام کرنا چاہا۔ حالانکہ وہ حدیثیں ان لوگوں کی زبانوں پر تھیں۔ جنکا محدثین اعتبار نہیں کرتے۔ مثلاً زیادہ گو و اعظین اور اہل بدعت اور ضعیف الروایۃ۔ یا وہ صحابہ اور تابعین کے آثار۔ یا بنی اسرائیل کے قصے تھے۔ یا حکما اور اعظین کے مقولے تھے جنکو راویوں نے رسول اللہ کے کلام سے مخلوط کر دیا تھا۔ یا قرآن اور حدیث کے محتمل مضامین تھے جنکو ان نیک آدمیوں نے بالمعنی روایت کیا جو قرآن روایت کی باریکیوں سے ناواقف تھے۔ ان لوگوں نے ان باتوں کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ یا ایسے مضامین تھے جو قرآن اور حدیث سے مستنبط ہوتے تھے۔ اور انکو قصداً حدیث نبوی بنا دیا۔ یا مختلف حدیثوں کے ٹکڑے تھے جو ایک عبارت میں مرتب کر دئے گئے۔ اس قسم کی حدیثیں کتابا لضعفارا بن حبان کامل ابن عدی۔ تصنیفات خطیب۔ وابو نعیم و جوزقانی۔ وابن عساکر۔ وابن بخاری و یحییٰ بن یسکنتی ہیں۔ مسند خوارزمی بھی قریباً اسی طبقہ میں داخل ہے۔“

شاہ ولی اللہ صاحب نے ذرا سختی کی۔ بات اتنی ہے کہ جن مسندوں کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ امام صاحب کے شاگردوں نے لکھے ان کا تاریخون سے ثبوت ملتا ہے

نہ وہ خود کہیں پائے جاتے ہیں۔ جو سند۔ امام صاحب کے زمانہ سے بہت پیچھے لکھے گئے وہ البتہ موجود ہیں لیکن انکی حدیثوں کا امام صاحب تک بند صحیح متصل پہنچنا نہایت شہید ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ بعض بعض مساندین بے اعتباری کی اندرونی شہادتیں موجود ہیں سند حصفکی میں لکھی روایتیں۔ امام صاحب کی طرف منسوب ہیں۔ جنکو اونہوں نے خود صحابہ سے سنا اور روایت کیا ہے۔ حالانکہ امام صاحب۔ کا صحابہ سے روایت کرنا محدثانہ تحقیقات کی رو سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔ خوارزمی نے آثار امام محمد۔ کو بھی امام۔ کی مساندین داخل کیا ہے۔ بے شہر اس کتاب میں اکثر روایتیں امام صاحب ہی سے ہیں۔ اسلئے ناظرین کو اختیار ہے کہ اسکو امام ابو حنیفہ۔ کا سند۔ کہیں یا آثار امام محمد۔ کے نام سے پکاریں لیکن یاد رہے کہ امام محمد۔ نے اس کتاب میں بہت سے آثار اور حدیثیں دو کے شیوخ سے بھی روایت کی ہیں۔ اس لحاظ سے اس مجموعہ کا انتساب۔ امام محمد کی طرف زیادہ موزون ہے۔

فقہ اکبر۔ کو اگرچہ فخر الاسلام ہندوی۔ عبد العلی بجر العالم۔ و شاہین فقہ اکبر۔ نے امام صاحب کی طرف منسوب کیا ہے۔ لیکن ہم مشکل سے اس پر یقین کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب جس زمانہ کی تصنیف بیان کی جاتی ہے اسوقت تک یہ طرز تحریر پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ بطور ایک متن کے ہے اور اس اختصار و ترتیب کے ساتھ لکھی گئی ہے جو متاخرین کا خاص انداز ایک جگہ وہیں جوہر و عرض کا لفظ آیا ہے۔ حالانکہ فیلسفیانہ الفاظ۔ اسوقت تک زبان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ بے شہر منہ و جاسی۔ کے زمانہ میں فلسفہ کی کتابیں یونانی

زبان سے عربی میں ترجمہ کی گئیں تھیں۔ لیکن یہ زمانہ امام صاحب کی آخر زندگی کا زمانہ ہے۔ کسی طرح قیاس نہیں کیا جاسکتا کہ ترجمہ ہوتے ہی یہ الفاظ اس قدر جلد شائع ہو جائیں کہ عام تصنیفات میں اون کا رواج ہو جائے۔ فلسفہ کے الفاظ نے مذہبی دائرہ میں اس وقت بار پائا ہے جب کثرت استعمال کی وجہ سے وہ زبان کا جزو بن گئے اور عام بول چال میں بھی اون کے استعمال کے بغیر چارہ نہ رہا۔ لیکن یہ دور امام صاحب کے زمانہ کے بعد شروع ہوا ہے۔

یہ بحث تو روایت کی حیثیت سے تھی۔ اصول ردایہ کے لحاظ سے بھی یہ امر ثابت نہیں ہوتا۔ دوسری تیسری بلکہ چوتھی صدی کی تصنیفات میں اس کتاب کا پتہ نہیں چلتا۔ قدیم ہی قدیم تصنیف جمین اس رسالہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ (جہاں تک ہم کو معلوم ہے)۔ فخر الاسلام بزدوی کی کتاب الاصول ہے جو پانچویں صدی کی تصنیف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ہزاروں شاگرد تھے جنہیں سے اکثر بجاے خود اوstad تھے۔ اور واسطہ در واسطہ اون کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہوئے۔ نہایت خلاف قیاس ہے کہ امام صاحب کی کوئی تصنیف موجود ہوتی اور اتنی بڑی کردہ میں اس کا نام تک نہ لیا جاتا۔ علم عقاید اور اسکے متعلقات پر جو بڑی بڑی کتابیں مثلاً صحایف۔ شرح مقاصد۔ شرح مواقف۔ مل و نخل۔ وغیرہ تصنیف ہوئیں۔ انہیں کہیں اس کا ذکر تک نہیں ہے۔ اس کتاب کی جس قدر شرحیں ہوئیں سب آٹھویں صدی میں یا اس کے بعد ہوئیں۔ اسکے علاوہ ابو طیب بلخی جو اس کتاب کے راوی ہیں۔ حدیث و روایت میں چند ان مستند نہیں ہیں کہ بے جاں میں ان کی

نسبت محدثین نے نہایت سخت زیار کے لئے ہیں۔ اگرچہ میں اول کو کلیۃً تسلیم نہیں کرتا تاہم ایک ایسی مشتبہ کتاب جس کا ثبوت صرف ابو مطیع بلخی کی روایت پر منحصر ہو۔ محدثانہ ہو بلکہ بر قابل تسلیم نہیں ہو سکتی۔

میرا خیال ہے کہ ابو مطیع بلخی نے ایک رسالہ میں بطور غور و عقاید کے مسائل قلمبند کیے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ امام صاحب کی طرف منسوب ہو گیا۔ اس خیال کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ علامہ ذہبی نے عبد بن اخیلاہ غبر میں ابو مطیع کا جہان ذکر کیا ہے۔ ان لفظوں سے کیا ہے کہ ”صاحب الفقہ اکبر“ جسکی متبادر معنی یہی ہیں کہ خود ابو مطیع اس کے مصنف ہیں۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ فقہ اکبر کی موجودہ ترتیب و عبارت۔ ابو مطیع کے زمانہ سے بھی بہت بعد کی ہے۔ اور یہ کچھ نئی بات نہیں جامع صغیر جو امام محمد کی تالیف ہے۔ اسکی موجودہ ترتیب۔ امام ابو طاہر دیاس نے کی ہے جو چوتھی صدی میں تھی۔ فرق یہ ہے کہ جامع صغیر کی عبارت وہی اصلی ہے۔ صرف ترتیب بدل دی گئی ہے۔ برخلاف اسکے فقہ اکبر کا انداز عبارت بھی زمانہ مابعد کا معلوم ہوتا ہے۔

ہم نے اس بحث میں اپنی رائے اور قیاسات کو بہت دخل دیا ہے۔ لیکن تمام واقعات بھی لکھ دئے ہیں۔ ناظرین کو ہم اپنی رائے کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتے۔ اصلی واقعات اور ہماری رائیں۔ دونوں انکے سامنے ہیں۔ وہ جو چاہیں خود فیصلہ کر لیں۔ بے شبہ ہماری ذاتی رائے یہی ہے کہ آج۔ امام صاحب کی کوئی تصنیف موجود نہیں ہے۔

## عقاید و کلام

امام صاحب ابتدائی تحصیل میں علم کلام کی طرف زیادہ مایل تھے۔ صحابہ کے اخیر زمانہ میں نئے نئے فرقے پیدا ہو چکے تھے۔ معبد جنسی۔ نے جو صحابہ کا صحبت یافتہ تھا۔ مسئلہ قدر کو چھیڑا۔ واصل بن عطاء نے جو علوم عربیہ و علم کلام کا بہت بڑا عالم اور امام حسن بصری کا شاگرد تھا۔ اعتزال کی بنیاد قائم کی۔ جہم بن صفوان۔ فرقہ جہمیہ کا بانی ہوا۔ خوارج کے متعدد فرقے اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں ان مسائل کے جا بجا چرچے تھے اور ہر حکم بحث و مناظرہ کا بازار گرم تھا۔ امام صاحب کو بھی انکی روداد کی طرف التفات ہوا۔ امین شیعہ نہیں کہ انکی بے نظیر ذہانت نے ان مسائل میں نہایت دقیق بحثیں پیدا کی ہوں گی۔ لیکن چونکہ یہ شغل توڑے زمانہ تک رہا اور بالآخر وہ فقہ کے مہاترین میں مصروف ہوئے اسلئے ان مباحث کا آج پتہ نہیں چلتا۔ تاہم چند مسائل جو بتواتر انکی طرف منسوب ہیں۔ انکی وقت نظر۔ حدت ذہن۔ وسعت خیال کے شاہد عادل ہیں انہیں سے ہم بعض مسائل کا ذکر کرتے ہیں جو محدثین کے نزدیک بڑے معتبرہ الا مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ۔ یہ ہے کہ امام صاحب۔ فرائض اور اعمال کو جزو ایمان نہیں سمجھتے۔ آج تو اسکی نسبت بحث کرنی گویا تحصیل حاصل ہی ایک معمولی سمجھ کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایمان اعتقاد کا نام ہے جو دل سے متعلق ہے۔ فرائض اور اعمال۔ جوارح کے کام ہیں۔ اسلئے ان دونوں سے کوئی حقیقت مرکب ہو سکتی ہے۔ نہ انہیں سے ایک دوسرے کا جزو ہو سکتا ہے۔ لیکن اس زمانہ میں یہ ایک بڑا بحث طلب مسئلہ تھا اور اکثر ارباب ظاہر

اعمال جزو ایمان

نہیں ہیں۔

بلکہ بعض مجتہدین بھی اسکے خلاف تھے۔

صحابہ کے زمانہ تک اسلامی عقاید کی سطح نہایت ہموار اور غیر متحرک رہی۔ اہل عرب کو ان مویشی گافیوں اور بارہک بینیوں سے سروکار نہ تھا۔ بنو امیہ کے وسط زمانہ میں جب فوجی قوت کو زوال ہوا تو تمدن و معاشرت کی وسعت نے اور قسم کے اشتغال پیدا کر دئے تھے جو قدر تشبیہ و تنزیہ۔ عدل و جور۔ کی بحثیں چڑھ گئیں۔ ان بحثوں کی ابتدا اون لوگوں نے کی جو عجم کی خاک سے تھے۔ یا اون پر عجم کا پرتو پڑا تھا۔ چونکہ یہ نامانوس صدائیں تھیں ان باتوں پر مذہبی گروہ مین۔ جو زیادہ تر عرب سے تعلق رکھتا تھا سخت برہمی پیدا ہو گئی اور محدثین و فقہاء نہایت سختی سے بدعتیوں کے مقابلہ کو اٹھے۔ اس مقابلہ کی بنا پر ان بزرگوں کو خود بھی اون مسائل میں نفی یا اثبات کا پہلو اختیار کرنا پڑا۔ لیکن جوش مخالفت نے اکثر لوگوں کو اعتدال کی حد پر نہ ہننے دیا۔ معتزلہ۔ کا مذہب تھا کہ قرآن مجید۔ خدا کا ایک جدید کلام ہے جو رسول اللہ کی نبوت کے ساتھ وجود میں آیا۔ لوگوں نے اسکی یہاں تک مخالفت کی کہ بعض محدثین نے تلفظ بالقرآن۔ کو بھی قدیم ٹھہرایا۔ امام ذہلی۔ جو امام بخاری کے ساتھ مین سے تھے۔ اور صحیح بخاری میں انکی سند سے اکثر روایتیں ہیں۔ اسی بات پر امام بخاری۔ سے ایسے ناراض ہو گئے کہ انکو حلقہ درس سے نکلوا دیا اور عام حکم دیدیا کہ جو شخص بخاری۔ کے پاس آمد و رفت رکھے وہ ہمارے حلقہ میں نہ آنے پائے۔ امام بخاری۔ خود قرآن۔ کے۔ قدم کے قایل تھے۔ لیکن قرأت قرآن۔ کو حادث کہتے تھے

لہٰذا ان واقعات کو مانظ بنجئے۔ فتح الباری میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔

ذہلی کو اصرار تھا کہ یہ بھی قدیم ہیں۔

اور سایل مین بھی اس قسم کی بے اعتدالیان پر مبنی۔ جنکی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے۔ ان تمام بحثوں میں وہی پہلو اختیار کیا جو مغز سخن تھا اور جو عقل کے ساتھ نفس کے بھی مطابق تھا۔ انہیں مسائل میں ایمان و عمل کا مسئلہ بھی تھا۔ مرجعہ کا مذہب ہے کہ ایمان اور عمل دو مختلف چیزیں ہیں۔ اور ایمان اور تصدیق کامل ہو تو عمل کا نہونا کچھ ضرر نہیں کرتا۔ ایک شخص اگر دل سے توحید و نبوت کا معترف ہے اور فرائض نہیں ادا کرتا۔ تو وہ موخر شدہ سے بری ہے۔ اس رائے کا پہلا حصہ کو صحیح تھا۔ مگر محدثین نے کچھ تفریق نہ کی اور کلیتہً اس مذہب کے مخالف ہو گئے۔ چونکہ قرآن کی بعض آیتیں بھی بظاہر اس کے موافق ہیں انکی رائے کو اور بھی قوت و شدت ہو گئی۔ یہ ایک اجتہاد رائے تھا اور یہیں تک رہتا تو جہان مضائقہ نہ تھا لیکن افسوس یہ ہے کہ ان بزرگوں نے یہاں تک شدت کی کہ جو شخص ادنیٰ رائے کے ساتھ متفق نہ ہوتا تھا اسکو فاسق یا کافر سمجھتے تھے۔ قاضی ابو یوسف۔ ایک بار شریک کی عدالت میں گواہ ہو کر گئے۔ تو انہوں نے کہا۔ ”میں اس شخص کی شہادت نہیں قبول کرتا جس کا یہ قول ہو کہ نماز جزو ایمان نہیں۔“

امام ابو حنیفہ۔ کو اس سے کچھ بحث نہ تھی کہ یہ مسئلہ فلاں شخص یا فلاں فرقہ کا ہے۔ وہ اس حقیقت کو دیکھتے تھے اور مغز سخن کو ہوسچتے تھے۔ جب یہ بحث اُنکے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے علانیہ کہا۔ کہ ایمان اور عمل دو جداگانہ چیزیں ہیں اور دونوں کا حکم مختلف ہے۔ اس پر بہت سے لوگوں نے ادنیٰ کو بھی مرجعہ کہا لیکن وہ ایسا مرجعہ۔ ہونا خود پسند کرتے تھے۔ محدثین

ایمان اور عمل۔

جداگانہ چیزیں۔

ہیں۔

اور فقہاء میں سے جو لوگ - امام صاحب کے ہم زمان تھے انکو بھی یہی خطاب عنایت ہوا۔ محدث ابن قتیبہ نے اپنی مشہور اور مستند کتاب المعارف میں مرجعہ کے عنوان سے بہت سے فقہاء اور محدثین کے نام گناے ہیں جنہیں سے چند یہ ہیں - ابراہیم تمیمی - عمرو بن حرۃ -

جو لوگ مرجعہ  
کھلائے۔

طلق الحبیب - حماد بن سلیمان - عبدالعزیز بن ابی دواؤ - خارجہ بن مصعب - عمرو

بن قیس الاصر - ابو معاویہ الصرمی - یحییٰ بن ذکریا - مسعر بن کدام - حالانکہ انہیں سے اکثر

حدیث و روایت کے امام ہیں - اور صحیح بخاری و مسلم میں - ان لوگوں کی سیکڑوں روایتیں

موجود ہیں - ہمارے زمانہ کے بعض کوتاہ بین جو اس پر غش ہیں کہ امام صاحب کو بعض

محدثین نے مرجعہ کہا ہے ابن قتیبہ - کی فہرست دیکھتے تو شاید انکو ندامت موتی

محدث ذہبی نے میزان الاعتدال میں - مسعر بن کدام کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ اُجّاج

(مرجعہ ہونا) بہت سے علمائے کبار کا مذہب ہے اور اس مذہب کے قابل پروا خذہ نہ کرنا چاہیے

یہ اوہی ارجاء کی طرف اشارہ ہے جو امام ابو حنیفہ کا مذہب تھا۔

یہ مسئلہ اگرچہ بظاہر چندان مہتمم بالشان نہ تھا - لیکن اس کے نتائج بہت بڑا اثر رکھتے تھے

اسی لحاظ سے امام صاحب نے نہایت آزادی سے اسکا اظہار کیا - عمل کو خیر و ایمان

قرار دینا - اس بات کو مستلزم ہے کہ جو شخص اعمال کا پابند نہ ہو وہ مومن بھی نہ ہو جیسا کہ خارجیوں

کا مذہب ہے جو مرتکب کبائر کو کافر سمجھتے ہیں - اگرچہ اکثر محدثین - ایسے شخص کو کافر نہیں سمجھتے

تھے - لیکن یہ نہ سمجھنا اس وجہ سے تھا کہ وہ لزوم سے ناواقف تھے - حالانکہ لزوم قطعی

اولیٰ قینی ہے - جس سے انکار نہیں ہو سکتا۔



امام رازی۔ نے جو۔ امام شافعی کے بہت بڑے حامی ہیں۔ کتاب مناقب الشافعی  
میں لکھا ہے کہ ”لوگوں نے امام شافعی پر یہ اعتراض کیا ہے کہ وہ تناقض باتوں کے  
قابل ہیں کیونکہ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ”ایمان تصدیق و عمل کے مجموعہ کا نام ہے ساتھ ہی  
اس بات کے بھی قابل ہیں۔ کہ ”ترک عمل سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا“ حالانکہ ترک  
چیز۔ کا جب ایک جزو نہ ہو تو مرکب بھی مزجیث المرکب نہ رہا۔ اسی لئے معتزلہ جو اس بات  
کے قابل ہیں کہ عمل جزو ایمان ہے اس بات کے بھی قابل ہیں کہ عمل نہ تو ایمان ہی نہیں  
لیکن امام شافعی۔ کی طرف سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اصل ایمان اقرار اور اعتقاد کا نام ہے۔  
باقی اعمال۔ ستو وہ ایمان کے ثمرات اور توابع ہیں۔ لیکن چونکہ توابع پر بھی کبھی کبھی مجازاً اصل  
شے کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے مجازاً اعمال پر بھی ایمان۔ کا اطلاق ہوا اور یہ مسلم ہے کہ توابع  
کے قوت ہونے سے اصل شے قوت نہیں ہوتی۔“

لیکن یہ جواب توجیہ القول بالایضی بہ قایلہ ہے اور خود امام رازی۔ کو اس کا اعتراف  
کرنا پڑا۔ چنانچہ جواب کے بعد فرماتے ہیں کہ فیہ تولاہ لہذا لمدھب یعنی اس  
جواب سے یہ مذہب باطل ہوا جاتا ہے۔ امام رازی کو شافعی المذہب اور اپنے امام کے  
نہایت طرفدار ہیں۔ لیکن چونکہ صاحب نظر اور نکتہ شناس ہیں اونکو تسلیم کرنا پڑا کہ۔ یا عمل کو  
ایمان کے توابع سے شمار کرنا چاہیئے۔ یا مان لینا چاہیئے کہ جو شخص پابند عمل نہیں۔  
مومن ہی نہیں۔

اس بحث کے متعلق امام ابو حنیفہ کی ایک تحریر موجود ہے جسکی طرز استدلال و استنباط

نتائج سے۔ امام صاحب کی دقت نظر کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور اصل مسئلہ کی حقیقت کھلتی ہے اس لئے اس موقع پر ہم اسکا حوالہ دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ یہ تحریر عثمان ہی کے ایک خط کا جواب ہے جو اونہوں نے امام صاحب کو لکھا تھا۔ عثمان اوس زمانہ کے ایک مشہور محدث تھے۔ عام لوگوں میں جب امام ابو حنیفہ کے۔ ان خیالات کے چرچے ہوئے تو اونہوں نے امام صاحب کو ایک دوستانہ خط لکھا جسکا مضمون یہ تھا کہ ”لوگ آپ کو مرجع کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ آپ مومن کا ضال (گمراہ) ہونا جائز قرار دیتے ہیں۔ مجھ کو ان باتوں کے سننے سے نہایت رنج ہوتا ہے۔ کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟“ اس خط کے جواب میں امام صاحب نے ایک طولانی خط لکھا ہے جسکے فقرے کہیں کہیں سے ہم انتخاب کرتے ہیں۔ حمد و ثناء کے بعد عثمان ہی کے دوستانہ نصیحت اور خیر خواہی کا شکریہ ادا کر کے اصل مضمون اس طرح شروع کیا ہے۔ ”میں اکیلو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ کے مبعوث ہونے سے پہلے تمام لوگ مشرک تھے۔ رسول اللہ جب مبعوث ہوئے تو لوگوں کو اس بات کی طرف۔ دعوت کی کہ خدا کو ایک مانیں اور رسول اللہ کو کچھ لائے اوکو تسلیم کریں پس جو شخص اسلام میں داخل ہوتا تھا اور شرک چھوڑ دیتا تھا اوکی جان اور مال حرام ہو جاتا تھا وہ سب پر خاص اور لوگوں کے لئے جو ایمان لاچکے تھے فرائض کے احکام آئے۔ پس اوسکا پابند ہونا۔ عمل ٹھہرا اور خدا نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اللذین امنوا و عملوا الصالحات و من یومن باللہ و یعملی صالحا۔ اس قسم کی آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عمل کے نمونے سے ایمان جاتا نہیں رہتا۔ البتہ اگر تصدیق و اعتقاد نہ ہو تو مومن کا

امام صاحب  
کی تفسیر

اطلاق نہیں ہو سکتا۔ عمل و تصدیق کا دو جدا گانہ چیز ہونا اس سے بھی ظاہر ہے کہ تصدیق کے لحاظ سے سب مسلمان برابر ہیں۔ لیکن اعمال کے لحاظ سے مراتب میں فرق ہوتا ہے کیونکہ دین و مذہب سب کا ایک ہی ہے خدا نے خود کہا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیہ وما وصی بہ ابراہیم وموسىٰ و عیسیٰ ان اقموا الدین ولا تفرقوا فیہ یعنی تمہارے لئے اسی دین۔ کو مشروع کیا جسکی وحدت۔ نوح کو کی تھی۔ اور جو تجھ پر وحی بھیجی اور جسکی وحدت۔ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو کی۔ وہ یہ ہے کہ دین کو قائم رکھو اور اوس میں متفرق نہ ہو

اگلو جانا چاہیے کہ تصدیق میں ہدایت۔ اور اعمال میں ہدایت۔ یہ دونوں دو چیزیں ہیں آپ ایک شخص کو جو فرائض سے ناواقف ہو مومن کہہ سکتے ہیں۔ پس ایسا شخص فرائض کے لحاظ سے جاہل اور تصدیق کے لحاظ سے مومن ہے۔ خود خدا نے قرآن میں یہ اطلاق کئے ہیں۔ کیا آپ اوس شخص کو جو خدا اور رسول خدا کے پہچانے میں گمراہ ہو اوس شخص کی برابر قرار دینگے جو مومن ہو لیکن اعمال سے ناواقف ہو۔ خدا نے جہاں فرائض بتائے ہیں اوس موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ دین اللہ لکم ان تزلوا۔ (یعنی خدا نے اس لئے بیان کیا کہ تم گمراہ نہ ہو) دوسری آیت میں ہے ان تضل احد ہما فتذکرا احد ہما الاخری۔ (یعنی ایک گمراہ ہو تو دوسرا یاد دلاوے) حضرت موسیٰ کی زبان سے فرمایا۔ فعلتھا اذا وانا من الضالین (یعنی جب میں نے وہ کام کیا تب میں گمراہ تھا) ان آیتوں کے علاوہ اور بہت سی آیتیں ہیں جو اس دعویٰ کے ثبوت کے لئے دلائل قاطعہ ہیں۔ اور حدیثیں

تو اور بھی واضح اور صاف ہیں۔ بہت ہی بڑی حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ۔ امیر المؤمنین کے لقب سے پکائے جاتے تھے تو کیا اسکے یہ معنی تھے کہ وہ صرف ان لوگوں کے امیر تھے جو فرائض اور اعمال کے پابند تھے۔ حضرت علیؓ نے شام۔ والوں کو جو اون سے لڑتے تھے مومن کہا۔ کیا قتل سے بڑھ کر کوئی گناہ ہے۔ پھر جو لوگ قتل کے مرتکب ہوئے۔ کیا آپ قاتلین اور قاتولین۔ دونوں کو برسرِ حق قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ صرف ایک کو (یعنی حضرت علیؓ) اور طرفدارانِ علیؓ برسرِ حق تسلیم کریں گے تو دوسرے فریق کو کیا کہیں گے اس کو خوب سمجھ لیجئے اور غور کیجئے۔

نئی رائے قول ہے کہ اہل قبلہ سب مومن ہیں اور فرائض کے ترک سے کافر نہیں ہو سکتے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ تمام فرائض سجالاتا ہے وہ مومن اور جنتی ہے۔ جو ایمان اور اعمال دونوں کا تارک ہے وہ کافر اور دوزخی ہے۔ جو شخص ایمان رکھتا ہے اور فرائض اوس سے ترک ہو جاتے ہیں۔ وہ مسلمان ضرور ہے لیکن گنہگار مسلمان ہے۔ خدا کو اختیار ہے اوس پر عذاب کرے یا معاف کر دے۔

امام صاحب نے جس خوبی سے اس دعویٰ کو ثابت کیا ہے۔ انصاف یہ ہے کہ اوس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ فرائض اور ایمان کے باہمی امتیاز کی اس سے عہدہ کیا دلیل ہوگی۔ کہ آغاز اسلام میں ایمان کی دعوت ہوتی تھی اور فرائض کا وجود نہ تھا۔ امام صاحب نے قرآن کی جو آیتیں۔ استدلال میں پیش کی ہیں۔ اون سے بڑھتا ثابت ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں ہیں۔ کیونکہ ان تمام آیتوں میں عمل کو ایمان پر معطوف کیا ہے۔

اور ظاہر ہے کہ جزو کل۔ پر معطوف نہیں ہو سکتا۔ من یومز باللہ فیعلی صالحاً میں حروف تعقیب آیا ہے۔ جس سے اس بحث کا قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ان دلائل قاطعہ کے مقابلہ میں دوسری طرف۔ بعض آیتیں اور حدیثیں ہیں لیکن ان میں سے کوئی اثبات مدعا کے لئے کافی نہیں۔ بڑا استدلال اس حدیث پر ہے کہ ”مومن۔ مومن ہو کر زنا اور چوری نہیں کرتا“ حالانکہ یہ کلام کے زور دینے کا ایک پیرایہ ہے۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ کہ بھلا آدمی ہو کر تو ایسا کام نہیں کر سکتا جس کا صنف یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام شانِ بشر اور ان کے خلاف ہے۔ بے شہر زنا اور سر قہ بھی ایمان کی شان کے خلاف ہیں۔ اور حدیث کا مقصد اس قدر ہے۔ ورنہ ابوذر کی حدیث میں صراحت یہ الفاظ موجود ہیں۔ کہ جو شخص کا اللہ الا اللہ کا قائل ہے وہ جنت میں جاگے گا۔ گو۔ زانی۔ اور چور ہو۔“

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ الایمان کا یزید ولا ینقص۔ یعنی ایمان کم بیش نہیں ہو سکتا۔ بے شہر یہ امام صاحب کا قول ہے لیکن اسکی تعبیر میں گوگوں نے غلطی کی ہے۔ نہ صرف محدثین اور شافعیہ۔ نے بلکہ خود احناف نے بھی۔ ایمان۔ کی کمی و زیادتی دو لحاظ سے ہو سکتی ہے۔ ایک اس اعتبار سے کہ وہ مقولہ کہین سے ہے جس میں شدت و ضعف ممکن ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ ایمان یقین کا نام ہے۔ اور یقین کے مراتب متفاوت ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا سے کہا کہ اے خدا تو مردوں کو کیونکر جلاتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اولہ قوم۔ یعنی کیا اتکب سمجھو یقین نہیں آیا۔ عرض کی کہ یقین ضرور ہے۔ لیکن لیطہین قلبی یعنی اور زیادہ اطمینان خاطر

ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا۔

چاہتا ہوں یہ خدا نے متعدد آیتوں میں صاف تصریح کر دی ہے کہ ایمان میں ترقی ہوتی ہے نہ ادا تھم ایما نا۔ اس مسئلہ میں نص صریح ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کو بلحاظ اس معنی کے نہ انکار ہے۔ نہ یہ امر او سوقت زیر بحث تھا۔ امام صاحب کے دعویٰ کا اور منشا ہے اور وہ بالکل صحیح ہے۔ جن لوگوں نے عمل کو جزو ایمان قرار دیا۔ اون کا مذہب ہے کہ ایمان بلحاظ مقدار کے زیادہ و کم ہوتا ہے۔ جو شخص اعمال کا زیادہ پابند ہے۔ وہ زیادہ مومن ہے۔ جو گنہگار ہے وہ کم مومن ہے۔ محدثین صراحۃً اس کے مدعی ہیں اور او سپر دلیلین لاتے ہیں۔ علامۃ سطلانی۔ صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں۔ فاعلم ان الایمان یزید بالطاعات و ینقص بالعصیۃ یعنی ایمان۔ ثواب کے کام کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور گناہ کرنے سے گھٹ جاتا ہے۔ اور محدثین نے بھی جا بجا اسکی تصریح کی ہے۔ امام ابو حنیفہ۔ اس اعتبار سے۔ ایمان کی زیادت و نقصان کے منکر تھے۔ اونکے نزدیک جب اعمال جزو ایمان نہیں۔ تو اعمال کی کمی بیشی سے۔ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بالکل صحیح ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ابو بکر۔ کو تم لوگوں پر جو ترجیح ہے وہ کثرتِ صوم و صلوٰۃ کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ اوس چیز کی وجہ سے ہے جو اسکے دل میں ہے۔ غرض امام صاحب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ایمان بلحاظ کیفیت یعنی شدت و ضعف کے زیادہ و کم نہیں ہو سکتا بلکہ اونکا یہ دعویٰ ہے کہ ایمان۔ مقدار کے اعتبار سے کم و بیش نہیں ہوتا۔ یہ دعویٰ اس بات کی فرع ہے کہ اعمال جزو ایمان نہیں۔ اور اس۔ کو ہم ابھی ثابت کر چکے ہیں۔

امام صاحب۔ اس بات کے بھی قایل تھے کہ متعلق ایمان میں کچھ تفاوت نہیں ہے۔  
یعنی معتقدات کے لحاظ سے سب مسلمان برابر ہیں۔ ایمان کے لئے جن مسائل پر اعتقاد  
رکھنا ضروری ہے وہ سب کے لئے یکساں ہیں۔ صحابہ و عام مسلمان۔ اس لحاظ سے برابر  
ہیں۔ کہ دونوں ایک ہی چیز یعنی توحید و نبوت کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ فرق ہے تو اعتقاد  
کی شدت و ضعف میں ہے۔ اسی مطلب کو امام صاحب نے عثمان جی کے جواب میں  
ان الفاظ سے بیان کیا ہے کہ دین اہل السماء والارض واحد یعنی آسمان اور زمین والوں  
کا ایک ہی دین ہے۔ پھر اس دعویٰ پر آیت قرآنی سے استدلال کیا ہے شہج لکم  
من الدین ما وصینا بہ نوحاً۔ یعنی ہم نے تمہارے لئے وہی دین مشروع کیا جسکی وصیت  
نوح کو کی تھی۔ مخالفین نے بڑے زور شور سے امام صاحب پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اس  
بات کے قایل تھے کہ تمہیر ایمان اور ابو بکر صدیق کا ایمان برابر ہے۔ اگرچہ امام صاحب کی  
طرف اس قول کی اسناد ثابت نہیں لیکن اگر ثابت ہو تو کیا نقصان ہے جس اعتبار سے  
وہ مساوات کے مدعی ہیں اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ تعجب اور حیرت تعجب ہے کہ ایسا  
صانع مسئلہ معترضوں کی سمجھ میں نہ آیا۔ خطیب بغدادی نے صفحے کے صفحے سیاہ کر لئے اور یہ  
نہ سمجھے کہ امام صاحب کا دعویٰ کیا ہے۔ انکو یہ الفاظ نہایت گراں گذرتے ہیں کہ ”ہمارا  
اور صحابہ کا ایمان برابر ہے۔“ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بہت سی چیزوں میں ہم اور صحابہ برابر ہیں۔  
تاہم ہمیں اور صحابہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔  
اگرچہ اس قسم کے تمام مسائل میں۔ امام صاحب۔ اپنی خاص رائیں رکھتے تھے لیکن وہ

متعلق ایمان میں  
سب برابر ہیں

مخالفت راہیوں پر کفر و فسق کا الزام نہیں لگاتے تھے۔ یہ فیاض دلی امام صاحب کا خاصہ ہے۔  
 اور قرن اول ہوتا تھا۔ بعد اسلام میں اسکی بہت کم نظیریں ملتی ہیں۔ اسلام کو کسی چیز نے اون  
 مشاجرات سے زیادہ نقصان نہیں پہونچایا جو اختلاف آرا کی بنا پر قائم ہو گئی۔ ان اختلافات  
 کی بنیاد اگرچہ جو صحابہ کے زمانہ میں شروع ہو چکی تھی۔ عبداللہ بن عباس اور سب صحابہ  
 کا اعتقاد تھا کہ رسول اللہ نے معراج میں خدا کو آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت مالکینہ نہایت  
 اصرار سے اسکے مخالف تھیں۔ امیر معاویہ کو معراج جسمانی سے انکار تھا۔ حضرت عائشہ  
 سلامی موتی کی قابل نہ تھیں۔ لیکن اس زمانہ تک ان اختلافات پر ہدایت و گمراہی کا مدار  
 نہ تھا۔ جو لوگ مختلف راہیں رکھتے تھے انہیں کبھی کسی نے کسی کی تکفیر یا تفسیق نہیں کی۔  
 حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے پوچھا کہ ”کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو قرآن کی غلط  
 تاویل کرتے ہیں۔ اور کہو کا فر قرار دیتے ہیں۔ وہ خود کافر ہیں یا نہیں؟“ حضرت عبداللہ  
 نے فرمایا کہ ”اُس وقت تک کوئی شخص کافر نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدا کو وہ نہ کہے“ صحابہ  
 کے بعد یہ اختلافات زور پکڑتے گئے اور رفتہ رفتہ منتقل فرقے قائم ہو گئے۔ اعتقادی  
 اور فقیہی مسائل۔ اکثر ایسے ہیں جنہیں نص قاطع موجود نہیں۔ اور میں تو متعارض ہیں۔ اسلئے  
 استنباط اور رفع تعارض کی ضرورت نے اجتہاد کو بہت وسعت دی۔ اور سیکڑوں راہیں قائم  
 ہو گئیں۔ بے شبہ انہیں بہت سی راہیں صحیح نہیں لیکن یہ ضرور نہیں کہ وہ سب کفر ہوں۔  
 افسوس ہے کہ سرگرم طبعیتیں۔ جو مذہبی جوش اور تقدس کے نشہ میں شامی رہیں۔ اختلاف



راے کے صدور کی تاب نہ لاسکین۔ اور نہایت بے صبری سے مخالفت پر آمادہ ہو گئیں۔  
 بات بات پر فتنے کے فتوے ہونے لگے جو لوگ جس قدر زیادہ مذہبی حرارت لیتے تھے اسی قدر  
 فتنے کے اطلاق میں کم احتیاط کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہر فرقہ نے  
 دوسرے کی ضلالت و گمراہی ثابت کرنے کے لئے۔ موضوع روایتوں سے اعانت لی۔  
 اور اس قسم کی حدیثیں ایجاد ہونے لگیں۔ کہ میری امت میں ۳۷ فرقے پیدا ہو گئے جن میں  
 صرف ایک جنتی ہو گا باقی سب دوزخی۔ اس فرضی تعداد کو پورا کرنا بھی ضرور تھا۔ اسلئے  
 کینچن خان کو ۳۷ فرقے قرار دئے۔ اور بکے الگ الگ نام رکھے۔ اس پر بھی تسکین نہ ہوئی تو  
 ہر فرقہ کے لئے جدا جدا روایتیں گھڑیں مثلاً القدریۃ عجیبہ ذلک الامۃ وغیرہ۔  
 ان تعصبات اور جھگڑوں نے جماعت اسلامی کے تمام اجزاء پر اکندہ کر دئے۔ اور مذہب  
 اخلاق۔ حکومت۔ تمدن۔ معاشرت۔ سب کا نقشہ بگاڑ دیا۔ اس عالمگیر آشوب میں مسٹر  
 ایک امام ابو حنیفہ۔ تھے جسکی صدا سب سے الگ تھی۔ اور جو بچا کر کرتے تھے لاکھوں احدا  
 من الہدٰی للقبلة یعنی اہل قبلہ میں سے ہم کسی کو کافر نہیں سمجھتے یہ اس وقت تو اس صدا  
 پر چندان توجہ نہیں ہوئی۔ لیکن زمانہ جس قدر ترقی کرنا گیا اس جملہ کی قدر بڑھتی گئی یہاں تک  
 کہ وہ علم کلام کا ایک بیش بہا اصول بن گیا۔ اگرچہ افسوس ہے کہ اوپر عمل کم کیا گیا اور کثیر  
 کے غلطے اب بھی پست نہوئے۔

امام صاحب  
 اہل قبلہ کا کثیر  
 نہیں کرتے تھے

امام صاحب کی یہ رائے نہایت غور و تحقیق و تجربہ کے بعد قائم ہوئی تھی۔ بڑے  
 بڑے مشہور۔ بانیان مذہب انہیں کے زمانہ میں پیدا ہوئے تھے اور امام صاحب کو ان سے

ملنے کا موقع حاصل ہوا تھا۔ خارجیوں۔ کا صدر مقام بصرہ تھا جو امام۔ صاحب کے شہر سے نہایت قریب تھا۔ واصل بن عطاء و عمرو بن عبدید جو مذہب اعتزال۔ کے بانی اور مرج تھے۔ بصرہ ہی کے رہنے والے اور امام صاحب کے ہم عصر تھے۔ جو بن صفوان۔ جس کے نام سے فرقہ جہمیہ۔ مشہور ہے اسی زمانہ میں تھا۔ امام صاحب انہیں سے اکثر دن سے ملے اور ان کے خیالات سے مطلع ہوئے تھے۔ ان فرقوں کی نسبت جو اقوال مشہور تھے کچھ تو سرے سے غلط اور انتہا تھے۔ بعض کی تعبیر غلط طور پر کی گئی تھی۔ بعض دراصل لغو و باطل تھے۔ لیکن کفر کی حد تک نہ پہنچتے تھے۔ اس لئے امام ابو حنیفہ۔ نے یہ عام حکم دیا کہ اہل قبلہ سب مومن ہیں“ وہ دیکھ رہے تھے کہ جن مسائل پر قیامتیں برپا ہیں۔ جو کفر و اسلام کی معیار قرار دی گئی ہیں۔ وہ نہ صرف لفظی بحثیں اور فرضی مہملا ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ قدیم قرآن۔ کا تھا جسکو لوگوں نے قریباً کلمہ توحید کی برابر قرار دیا تھا۔ بڑے بڑے علما کا قول ہے کہ اسلام کو دو شخصوں نے نہایت نازک وقتوں میں محفوظ رکھا حضرت ابو بکر صدیق۔ جنہوں نے رسول اللہ کی وفات کے بعد۔ مرتدین عرب کا استیصال کیا۔ اور امام احمد حنبل جو مامون الرشید کے زمانہ میں حدوث قرآن کے منکر ہے۔ بلکہ ایک اعتبار سے امام حنبل کو ترجیح ہے کیونکہ صحابہ حضرت ابو بکر کے معاون اور انصار تھے لیکن امام حنبل۔ کا کوئی مددگار نہ تھا۔“

رجال کی کتابوں میں جب کسی شخص کو ثقہ اور مستند ثابت کیا جاتا ہے تو سب سے بڑی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ وہ حدوث قرآن کو کفر سمجھتا تھا۔ حالانکہ یہ صرف ایک لفظی بحث ہے جو لوگ قرآن کو حادث کہتے تھے ان کی غرض۔ ادن الفاظ اور اصول سے حتی جس کا ظہور

اہل قبلہ  
مومن ہیں۔

رسول اللہ کی زبان سے ہوا۔ یا جیسے عام طور سے قرآن کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ جو قدیم مانتے تھے وہ کلام سے کلام نفسی کو مراد لیتے تھے جو خدا کی صفات میں سے ہے۔ امام ابوحنیفہ سے اس بارہ میں مختلف اقوال ہیں اور وہ اسی تفصیل کی بنا پر ہیں۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ قرآن حادث ہے یا قدیم۔ فرمایا کہ ”حادث“ کیونکہ قرآن خدا نہیں اور جو خدا نہیں وہ حادث ہے۔“

غرض اس قسم کے مسائل نفیاً یا اثباتاً نصی نہیں ہیں اور اسوجہ سے وہ کفر و اسلام کے معیار نہیں ہو سکتے۔ امام ابوحنیفہ کی نکتہ شناسی کی بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے دائرہ کو جو عزت الہ لا الہ الا اللہ دخل الجنة کی وسعت رکھتا تھا اصلی وسعت پر قائم رکھا۔ افسوس ہے کہ اوہی اس سلسلے پر بہت کم لحاظ کیا گیا اور نہ امام غزالی۔ محمد بن عربی حضرت غوث الاعظم۔ ابن تیمیہ۔ ابوطالب مکی۔ کو ہم فقہاء کی زبان سے کاغذ سنتے۔

## حدیث۔ اور اصول حدیث

یہ خیال اگرچہ غلط اور بالکل غلط ہے۔ کہ امام ابوحنیفہ علم حدیث میں کم مایہ تھے۔ تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ کہ عام طور پر وہ محدث کے لقب سے مشہور نہیں۔ بزرگان سلف میں سیکڑوں ایسے گزرے ہیں جو اجتہاد و روایت دونوں کے جامع تھے۔ لیکن بہتر اسی صنف کے ساتھ ہوئی جو اول کمال غالب تھا۔ امام ابوحنیفہ کی تو حدیث میں کوئی تصنیف

نہیں۔ تعجب ہے کہ امام مالک و امام شافعی۔ بھی اس لقب کے ساتھ مشہور نہ ہوئے۔  
 نہ اونکی تصنیفوں کو وہ قبول عام حاصل ہوا جو صحاح ستہ کو ہوا۔ امام احمد بن حنبل۔ ان لوگوں  
 کی نسبت علم حدیث میں زیادہ نام آور ہیں۔ اونکی سند کو یہ خصوصیت حاصل ہے  
 کہ صحیح حدیثوں کا اتنا بڑا مجموعہ اور کوئی نہیں مل سکتا۔ لیکن جعفر حدیث و روایت میں  
 اونکا زیادہ اعتبار ہے۔ اوسقدر استنباط و اجتہاد میں اونکی نام آوری کم ہے۔ علامہ طبری  
 نے جو خود بھی محدث اور مجتہد تھے مجتہدین میں ان کا شمار نہیں کیا۔ قاضی ابن عبدالبر نے  
 کتاب الامتار فی الثلثۃ الفقہاء میں جو مجتہدین کے حالات میں ہے۔ امام ابو حنیفہ و  
 امام مالک و امام شافعی پر کثافتی۔ امام رازی۔ مناقب شافعی میں۔ لکھتے ہیں کہ امام  
 شافعی کے بعد کوئی مجتہد مطلق پیدا نہیں ہوا۔ اگرچہ امام احمد حنبل کی نسبت گروہ کثیر  
 صلحا کی ہری مائے تھی کہ وہ اجتہاد کامل کا منصب رکھتے تھے۔ تاہم ان کے اجتہاد پر  
 اتفاق عام نہوا۔

حقیقت یہ ہے کہ مجتہد و محدث۔ کی حیثیتیں الگ الگ ہیں۔ محدث۔ مواءظ۔  
 قصص۔ فضائل۔ سیر۔ ہر ایک قسم کی روایتوں کا استقصا کرتا ہے۔ بخلاف اسکے  
 مجتہد کو زیادہ تر صرف احادیث سے غرض ہوتی ہے جن سے کوئی حکم شرعی مستنبط  
 ہوتا ہے یہی سبب ہے کہ محدثین کی نسبت مجتہدین ہمیشہ قلیل الروایۃ ہوئے۔ یوطا میں  
 جو امام مالک کی تمام روایتوں کا مجموعہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہزار حدیثیں ہیں جنہیں صحابہ

مجتہد و محدث  
 کی حیثیتیں الگ  
 الگ ہیں۔

اور تابعین کے اقوال بھی شامل ہیں۔ امام شافعیؒ نے امام احمد بن حنبلؒ کے سامنے اکثر اعتراف کیا ہے کہ تم لوگ بہ نسبت ہمارے احادیث سے زیادہ واقف ہو۔ قاضی سبکی بن کثیم جو ترمذیؒ کے شیخ ہیں جس سے کہا کرتے تھے کہ اگر ”امام شافعیؒ نے علم حدیث کی طرف پوری توجہ کی ہوتی تو ہم لوگوں کو سب سے بے نیاز کر دیا ہوتا“ حافظ بن حجرؒ نے توالی التاسیس میں جو امام شافعیؒ کے حالات میں ایک مختصر مفید رسالہ ہے۔

چہاں امام شافعیؒ کے شیوخ حدیث سے بحث کی ہے۔ خاتمہ پر لکھا ہے کہ ”ولم یکن من الشیوخ کعادة اهل الحديث لاجاله على الاشتغال بالفتنة“ یعنی وہ بہت سے شیوخ سے نہیں ملے۔ جیسا کہ اہل حدیث کی عادت ہے۔ کیونکہ او کو فتنہ کا شغل رہتا تھا۔ حافظ بن حجرؒ نے امام شافعیؒ کی نسبت قلت شیوخ کا جو سبب بیان کیا۔ امام ابو حنیفہؒ کی قلت روایت کا بھی وہی سبب ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ بعض لوگوں نے اس دائرہ کو زیادہ وسیع کیا۔ اور عموماً او کی قلت روایت کے قایل ہوئے۔ یہ خیال کچھ نیا نہیں ہے۔ اگلے زمانہ میں بھی بعض بعض لوگوں کی یہ رائے تھی اور وہی غلط فہمی آج تک چلی آتی ہے۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ کہ امام ابو حنیفہؒ کے وہ واقعات جو منظر عام پر نمایاں ہیں اور ان سے ایک ظاہر بین شخص ایسی ہی رائے قائم کر سکتا ہے۔ حدیث میں ان کی کوئی تصنیف موجود نہیں۔ صحاح میں بجز ایک دو روایت کے ان کا نام تک نہیں

پایا جاتا۔ سب سے زیادہ یہ کہ اوکئی شہرت اہل الرائے کے لقب سے ہیں جس سے متبادر ہوتا ہے کہ حدیث سے اوکو کم تعلق تھا۔ اس قدر ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مغازی قصص۔ سیر۔ وغیرہ میں اوکئی نظر چندان وسیع نہ تھی۔ امام مالک۔ و امام شافعی۔ کا بھی یہی حال تھا۔ لیکن احکام و عقاید کے متعلق امام ابو حنیفہ کو جو واقفیت اور تحقیق حاصل تھی اس سے انکار کرنا صرف کم نظری اور ظاہری کا نتیجہ ہے۔

اوکئی تصنیف یا روایتوں کا مدون نہ ہونا۔ قلت نظری دلیل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ کسی صحابی کو رسول اللہ کے ساتھ جلوت و خلوت میں رہنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ کے اقوال و افعال سے جو قدر وہ واقف تھے اور کون ہو سکتا تھا۔ لیکن حدیث کی تمام کتابوں میں اوکئی روایت سے جو قدر صحیح حدیثیں ہیں اوکئی تعداد سترہ سے زیادہ نہیں ہیں۔ کون شخص کہہ سکتا ہے کہ اوکو صرف اس قدر حدیثیں معلوم تھیں حضرت ابو بکر کے بعد عمر فاروق کا درجہ ہے۔ اون سے بھی صرف پچاس حدیثیں مروی ہیں جنہیں سے بعض کا کافی ثبوت نہیں۔ حضرت عثمان۔ اور جناب امیر۔ کا بھی یہی حال ہے بخلاف ان کے حضرت ابو ہریرہ سے ۵۳۲۶۔ انس۔ سے ۲۲۸۶۔ عبداللہ بن عباس۔ سے ۲۶۶۰۔ جابر سے ۲۵۴۰۔ عبداللہ بن عمر۔ سے جو رسول اللہ کے زمانہ میں نو جوان تھے

خلفائے اربعہ کی قلت روایت

۱۵ مناقب الشافعی للامام الرازی خلفائے اربعہ کی نسبت یہ تعداد میں نے امام شافعی کے قول کے موافق لکھی ہے۔ اور محدثین کے نزدیک اس سے زیادہ حدیثیں اون لوگوں سے مروی ہیں۔ تاہم اس قدر تعداد نہیں پہنچتی جو سیر کثرت روایت کا اطلاق کیا جائے۔ ۱۲۔

۲۴۳۰ حدیثین مروی ہیں۔ اگر روایتوں کا موجودہ فراہمی معیار ہے۔ تو خلفائے الربیع کی نسبت تسلیم کرنا پڑے گا کہ یا اون کا حافظہ ضعیف اور نہایت ضعیف تھا۔ یا دانستہ اون کو رسول اللہ کے اقوال و افعال کی طرف التفات اور توجہ نہ تھی۔ و حاشا اہلہم عن ذلک۔

یہ سچ ہے کہ صحاح ستہ کے مصنفین نے امام صاحب سے روایت نہیں کی (دو ایک روایتیں متفق ہیں) لیکن اس الزام میں ادوالمیہ بھی ادنکے شریک ہیں۔ امام شافعی جب کو بڑے بڑے محدثین مثلاً امام احمد حنبل۔ اسحاق بن راہویہ۔ ابو ثور۔ حمیدی ابو ذرۃ الزاری۔

ابو حاتم۔ نے حدیث و روایت کا مخزن تسلیم کیا ہے۔ اونکی سند سے صحیحین میں ایک بھی روایت موجود نہیں۔ بلکہ بخاری و مسلم نے کسی اور تصنیف میں بھی امام شافعی کی سند سے کوئی روایت نہیں کی۔ امام رازی۔ نے بخاری و مسلم کی اس بے اعتنائی

کی بہت سی تاویلین کی ہیں۔ مگر کوئی معقول بات نہیں بتا سکے۔ صحیحین پر موقوف نہیں ترمذی۔ ابو داؤد۔ ابن ماجہ۔ نسائی۔ میں بھی بہت کم ایسی حدیثیں ہیں جنکے سلسلہ رواۃ میں امام شافعی کا نام آیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض محدثین نے۔ اعتماد اور استناد کا جو معیار قرار

دیا تھا اوس میں اہل نظر۔ بلکہ اکثر لوگوں کے۔ لکھ گنجائش تھی۔ علامہ طحطاوی نے شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ کہ امام بخاری فرمایا کرتے تھے۔ کہ میں کسی ایسے شخص سے حدیث نہیں لکھی جب کا یہ قول نہ تھا کہ اے ایمان قول و عمل لگا کر یہ صحیح ہے تو امام ابو حنیفہ۔ کو اونکے دربار

میں پہنچنے کی کیونکر امید ہو سکتی تھی۔

لے حافظین جس نے فتح الباری کے مقدمہ میں امام بخاری کا یہ قول نقل کیا ہے۔

بخاری و مسلم  
امام شافعی کے  
دست سے  
کوئی حدیث  
روایت نہیں  
کی۔

چشم خاص ایمان  
کے حقیقت میں  
عمل کو دامن  
نہیں جھٹاتا امام  
بخاری اوس سے  
روایت نہیں کرتے  
تھے۔

امام بخاری نے - تاریخ کبیر - میں امام شافعی - کا ذکر کیا ہے لیکن جس بے پروائی سے کیا ہے اس کے لحاظ سے امام رازی - نے یہی غنیمت سمجھا کہ تضعیف نہیں کی - چنانچہ امام شافعی - کے فضائل میں فرماتے ہیں - واما الامام محمد بن اسمعيل البخاري فقد ذكر الشافعي في تاريخه الكبير فقال في باب محمد بن ادریس بن عبد الله محمد الشافعي القرشي مات سنة اربع ومائتين ثم انه ما ذكره في باب الضعفاء مع علمه بانہ کا فتور دی شدیدا کثیراً من الحديث ولو كان من الضعفاء في هذه الباب لذكره يعني امام بخاری نے شافعی کا ذکر تاریخ کبیر - میں کیا ہے چنانچہ فلاں باب میں لکھا ہے کہ محمد بن ادریس بن عبد اللہ محمد الشافعی القرشی نے سن ۲۰۴ھ میں وفات پائی - لیکن او کو وضع و اس کے باب میں ذکر نہیں کیا - حالانکہ امام بخاری جانتے تھے کہ شافعی نے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں - اور اگر وہ اس باب میں ضعیف ہوتے تو امام بخاری ضرور او کو ضعیف لکھتے -

امام اوزاعی - جو محدث اور مجتہد مستقل تھے اور بلا و شام میں اونکا وہی اعزاز و ہمتا رہا تھا جو عرب و عراق میں - امام مالک - و شافعی - کا - اونکی نسبت کسی نے امام احمد حنبل - سے اسے پوچھی - فرمایا کہ "حدیث ضعیف و اسے ضعیف" -

لطف یہ ہے کہ مجتہدین - جس چیز پر فخر کر سکتے ہیں وہ دقت نظر - قوت استنباط - استخراج مسائل - تفریع احکام ہے - لیکن محدثین کے ایک گروہ کے نزدیک یہی



باتین عیب و نقص میں داخل ہیں۔ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری - قاضی ابو یوسف کے ذکر میں لکھتے ہیں کہ ”اہل حدیث میں سے ایک گروہ نے اونکی روایت سے اس بنیاد پر احتراز کیا ہے کہ اہل اہل پر اسے غالب تھی اور فروع احکام کی تفسیر بیچ کرتے تھے۔ ان باتوں کے ساتھ بادشاہ کی صحبت میں رہتے تھے اور منصب قضا پر مامور تھے۔ اگر فروع اور احکام کا استنباط بھی جرم ہے تو بے شک امام ابو حنیفہ - قاضی ابو یوسف کے زیادہ مجرم ہیں۔

البتہ یہ بات غور کے قابل ہے کہ امام ابو حنیفہ - اور ان کے اتباع کو کیوں اہل الراء کہا جاتا تھا۔ اس باب میں اکثر لوگوں نے غلطی کی ہے جسکی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شہرہ عام کے مقابلہ میں تحقیق کی پروا نہ کی۔

اس بحث کے تصفیہ کیلئے سب سے پہلے یہ پتہ لگانا چاہیے کہ یہ لقب کب ایجاد ہوا اور کون لوگوں پر اطلاق کیا گیا۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے اس لقب کے ساتھ اول جسکو امتیاز حاصل ہے وہ ربیعۃ الراء ہیں جو امام مالک - کے استاد اور شیخ احمدیث تھے۔ اسے کا لفظ ان کے نام کا جزو بن گیا ہے اور تاریخ و اسماء الرجال میں ہمیشہ ان کا نام ربیعۃ الراء لکھا جاتا ہے۔ یہ مشہور محدث اوفقیہ تھے۔ اور سب سے صحابہ سے ملے تھے۔ علامہ ذہبی - نے میرزاں الاعتدال - میں ان کا ذکر ان لفظوں سے کیا ہے ”تمام اصحاب کتب - (یعنی صحاح ستہ) نے ان سے احتجاج کیا ہے عبد العزیز ماجشون کا قول ہے کہ والدین نے ربیعۃ سے زیادہ کسی کو حافظ احمدیث نہیں دیکھا“

اہل الراء  
کی تحقیق  
ربیعۃ الراء

جو لوگ اہل الرائے  
کے لقب سے  
شہور تھے۔

اسی زمانہ میں اور اسکے بعد اور لوگ بھی اس لقب سے پکارتے گئے۔ محدث بن قتیبہ نے کتاب المعارف میں اہل الرائے کی سرخی سے ایک باب باندھا ہے۔ اور عنوان کے نیچے یہ نام لکھے ہیں۔ ابن ابی لیلیٰ۔ ابو حنیفہ۔ ربیعۃ الرائے۔ زفر۔ اوزاعی۔ سفیان ثوری۔ مالک بن انس۔ ابویوسف قاضی۔ محمد بن حسن۔ ابن قتیبہ۔ نے کتب میں وفات پائی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ از کم تیسری صدی تک مذکورہ بالا لوگ اہل الرائے کے لقب سے مشہور تھے۔ اگرچہ یہ سب لوگ درحقیقت (زنف کے سوا) محدث ہیں۔ لیکن امام مالک۔ سفیان ثوری۔ امام اوزاعی کی شہرت تو محتاج بیان نہیں۔

محدثین میں دو  
گروہ تھے۔

اصل یہ ہے کہ جو لوگ علم حدیث کی درس تدریس میں مشغول تھے اونہیں دوفرقے قائم ہو گئے تھے۔ ایک وہ جن کا کام صرف حدیثوں اور روایتوں کا جمع کرنا تھا۔ وہ حدیثی صرف من حیث الروایۃ بحث کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اونکو ناسخ و منسوخ سے بھی کچھ سروکار نہ تھا۔ دوسرے فرقہ حدیثوں کو۔ استنباط احکام۔ اور استخراج مسائل کے لحاظ سے دیکھتا تھا۔ اور اگر کوئی نص صریح نہیں ملتی تھی تو قیاس سے کام لیتا تھا۔ اگرچہ یہ دونوں حیثیتیں دونوں فریق میں کسی قدر مشترک تھیں۔ لیکن وصف غالب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ممتاز تھا۔ پہلا فرقہ۔ اہل الروایۃ۔ اور اہل الحدیث۔ اور دوسرا فرقہ۔ مجتہد اور اہل الرائے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ امام مالک۔ سفیان ثوری۔ اوزاعی اسلئے اہل الرائے کہلائے کہ وہ محدث ہوئے انکے ساتھ مجتہد مستقل اور بانی مذہب تھے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں میں۔ بھی معلومات حدیث اور قوت اجتہاد کے لحاظ سے اختلاف

مراتب تھا۔ اسلئے اضافی طور پر کبھی کبھی اسی فرقہ میں سے ایک کو اہل الرائے اور دوسرے کو اہل حدیث کہتے تھے مثلاً امام مالک کی نسبت امام ابو حنیفہ پر مجتہد اور اہل الرائے کا لقب زیادہ موزون تھا۔ امام احمد بن حنبل سے ایک بار فقر بن سحیبی نے پوچھا کہ ”آپ لوگوں کو ابو حنیفہ پر کیا اعتراض ہے۔“ انہوں نے جواب دیا کہ ”راے“ فقر نے کہا کہ کیا امام مالک۔ رائے۔ پر نہیں عمل کرتے۔ امام احمد بن حنبل۔ بولے کہ ہاں لیکن ابو حنیفہ۔ رائے کو زیادہ دخل دیتے ہیں۔ فقر نے کہا تو حنفیہ رسدی کے موافق دونوں پر الزام ناجائز ہے نہ صرف۔ ایک پر امام احمد بن حنبل۔ کچھ جواب نہ دیکے اور چپ ہو گئے۔

امام ابو حنیفہ سے پہلے فقہ کوئی مستقل اور مرتب فن نہ تھا۔ امام صاحب نے جب اسکی تدوین کی طرف توجہ کی تو ہزاروں مسئلے ایسے پیش آئے جنہیں کوئی حدیث صحیح۔ بلکہ صحابہ کا قول بھی موجود نہ تھا۔ اس لئے اونکو قیاس سے کام لینا پڑا۔ قیاس پر۔ گو پہلے بھی عمل تھا۔ خود صحابہ۔ قیاس کرتے تھے اور اسکے مطابق فتوے دیتے تھے (اسکا مفصل بیان آگے آئے گا) لیکن اسوقت تک تمدن کو چندان وسعت حاصل نہ تھی۔ اسلئے نہ کثرت واقعات پیش آتے تھے نہ چندین قیاس۔ کی ضرورت پڑتی تھی۔ امام صاحب نے فقہ کو مستقل فن بنانا چاہا تو قیاس۔ کی کثرت استعمال کے ساتھ اسکے اصول و قواعد بھی مرتب کرنے پڑے۔ اس باسئے اونکو۔ رائے اور قیاس۔ کے انتساب سے زیادہ شہرت دی۔ چنانچہ تاریخ نویسین جہان اونکا نام لکھا جاتا ہے امام اہل الرائے۔ لکھا جاتا ہے۔

امام صاحب کے  
اہل الرائے کے  
قیاس سے شہرت  
ہونے کی وجہ۔

ایک اور

اس شہرت کی ایک اور وجہ ہوئی۔ عام محدثین۔ حدیث و روایت میں درایت سے بالکل کام نہیں لیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ۔ نے اس کی ابتداء کی۔ اور اس کے اصول و قواعد منضبط کئے۔ انہوں نے بہت سی حدیثیں اس بنا پر قبول نہ کیں کہ اصول درایت کے موافق ثابت نہ تھیں۔ اس لئے اس لقب کو زیادہ شہرت ہوئی۔ کیونکہ درایت۔ اور۔ اسے مترادف سے الفاظ ہیں۔ اور کم از کم یہ کہ عام لوگ ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتے تھے۔

امام ابو حنیفہ کا

محدث اور حافظ  
احادیث ہونا

ان عاضی بھٹون کے بعد ہم اصل مسئلہ پر متوجہ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہ امام ابو حنیفہ۔ کو فن حدیث میں کیا رتبہ حاصل تھا۔ اس بحث کے فیصلے کے لئے اس کی علمی زندگی کے ادون واقعات پر نظر ڈالنی چاہیے جو نہایت صحیح اور مستند روایتوں سے ثابت ہیں۔ اس کتاب کے پہلے حصہ میں ہم امام ابو حنیفہ کی تحصیل حدیث کے حالات۔ ادون کتابوں کی سند سے لکھ آئے ہیں جنہیں فرج رجال کا دار و مدار ہے۔ اب غور کرو کہ جس شخص نے میں برس کی عمر سے جو رقم کی دستی اور بچگی کا زمانہ ہے۔ علم حدیث پر بھکی ہو۔ اور ایک مدت تک اس شغل میں مصروف رہا ہو۔ جسے کوفہ کے مشہور شیوخ حدیث سے حدیثیں سیکھی ہوں۔ جو حرم محترم۔ کی درسگاہ ہوئیں برسوں تحصیل حدیث کرتا رہا ہو جسکو مدینہ منورہ کے شیوخ نے سند فضیلت دی ہو۔ جسکے اساتذہ حدیث۔ عطار بن ابی رباح۔ نافع بن عمر۔ عمر بن دینار۔ محارب بن دثار۔ عمار بن کوفی۔ امام باقر۔ علقمہ بن مرثدہ۔ مکحول شامی۔ امام ذراعی۔ محمد بن مسلم الزہری۔ ابو اسحق البیہقی۔ سلیمان بن یسار۔ عبدالرحمن بن ہزاع۔ منصور المصنف۔ ہشام بن عروہ۔ وغیرہ ہوں جو فن روایت کے ارکان ہیں۔ اور بھکی روایتوں سے بخاری و مسلم و مالک و ابن ماجہ۔ وہ حدیث

میں کس رتبہ کا شخص ہوگا؟

اسکے ساتھ۔ امام صاحب کے شاگردوں پر لحاظ کر دیجی بن سعید القفطان جو فن جرح و تعزیر کے امام ہیں۔ عبدالرزاق بن ہمام۔ جکے جامع کبیر سے امام بخاری۔ نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یزید بن ہرون۔ جو امام احمد حنبل کے استاد تھے۔ وکیع بن الجراح۔ جکی نسبت امام احمد حنبل۔ کما کرتے تھے کہ حفظ۔ اسناد۔ روایت۔ میں مینے اونکا ہر کسی کو نہیں دکھایا عبداللہ بن المبارک۔ جو فن حدیث میں امیر المؤمنین۔ تسلیم کئے گئے ہیں۔ یحییٰ بن زکریا۔ بن ابی زایدہ جکجو علی بن المدینی۔ (استاذ بخاری) منہا سے علم کما کرتے تھے۔ یہ لوگ برا نام امام صاحب۔ کے شاگرد نہ تھے بلکہ برسوں اونکے دامن فیض میں تعلیم پائی تھی اور اس انتساب پر اونکو فخر و ناز تھا۔ عبداللہ بن المبارک کما کرتے تھے کہ اگر خدا نے ابو حنیفہ و سفیان ثوری۔ سے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں ایک معمولی آدمی ہوتا۔ وکیع۔ اور یحییٰ بن ابی زایدہ۔ امام صاحب کی صحبت میں اتنی مدت تک رہے تھے کہ صاحب ابی حنیفہ کہلاتے تھے۔ کیا اس رتبہ کے لوگ جو خود حدیث و روایت کے پیشوا اور مقتدا تھے کسی معمولی شخص کے سامنے سر جھکا سکتے تھے؟

ان باتوں کے علاوہ امام ابو حنیفہ۔ کا مجتہد مطلق ہونا ایک ایسا مسلم مسئلہ ہے جس سے بارہ سو برس کی مدت میں شاید ایک آٹھ ہی شخص نے انکار کیا ہو۔ اجتہاد کی تعریف۔ علمائے حدیث مثلاً۔ ثعلبی۔ رافعی۔ علامہ نووی۔ وغیرہ نے ان لفظوں میں کی ہے۔ ”مجتہد وہ شخص ہے جس نے ان لوگوں کا ذکر اس کتاب کے خاتمہ میں کیسے تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ تہذیب التہذیب۔ ترجمہ امام ابو حنیفہ۔

اجتہاد کی شرط  
اور امام ابو حنیفہ  
کا مجتہد مطلق  
ہونا۔

جو قرآن - حدیث - مذاہب سلف - لغت - قیاس - ان پانچ چیزوں میں کافی دستگاہ رکھتا ہو یعنی مسائل شرعیہ کے متعلق جبکہ قرآن میں آیتیں ہیں - جو حدیث میں رسول اللہ سے ثابت ہیں - جبکہ علم لغت درکار ہے - سلف کے جواقوال ہیں - قیاس کے جو طرق ہیں - قریب کل کے جانتا ہو - اگر ان میں سے کسی میں کمی ہے تو وہ مجتہد نہیں ہے اور اسکو تقلید کرنی چاہیئے۔

اسی بنا پر علامہ بن غلدون - نے فضل علوم احادیث - میں مجتہدین کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ ”بعض نا انصاف مخالفین کا قول ہے کہ ان مجتہدوں میں سے بعض - فن حدیث میں کم مایہ تھے - اس لئے انکی روایتیں کم ہیں - لیکن یہ خیال غلط ہے - ایہ کبار کی نسبت یہ گمان نہیں کیا جاسکتا - کیونکہ شریعت - قرآن و حدیث - سے ماخوذ ہے - پس جو شخص حدیث میں کم مایہ ہے اسکو تلاش اور کوشش کرنی چاہیئے تاکہ دین کو اصول صحیحہ سے اخذ کر سکے۔“ اسکے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ ”فن حدیث میں امام ابو حنیفہ کا کبار مجتہدین میں ہونا اس سے ثابت ہے کہ اون کا مذہب محدثین میں معتبر خیال کیا جاتا ہے اور رداً و قبولاً اس سے بحث کی جاتی ہے۔“ علامہ موصوف نے اسکا سبب بھی بتایا ہے - کہ امام ابو حنیفہ - کی روایتیں کم کیوں ہیں - ہم خود اسکو مفصل لکھیں گے۔

ابو عبد اللہ محمد شاہ ولی اللہ صاحب بحث حقیقت اجتہاد - نے تعجب ہے کہ اس تصریح کے ہوتے ہوئے بعض کوتاہ بینوں نے امام صاحب کی نا اہلیت حدیث پر - ابن غلدون کے ایک ضمنی قول سے استدلال کیا ہے جسکو خود ابن غلدون نے ایسے لفظوں سے بیان کیا ہے جو ضعف اور عدم وثوق پر دلالت کرتا ہے - ۱۲۔

محدثین۔ میں بھی اکثروں نے اس کا اعتراف کیا ہے علامہ ذہبی نے جو زمانہ مابعد کے تمام محدثین کے پیشوا اور امام ہیں۔ حفاظ حدیث۔ کے حالات میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ ”یہ اون لوگوں کا تذکرہ ہے جو علم نبوی کے حامل ہیں اور جنکے اجتہاد پر توثیق اور تضعیف۔ تصحیح و تزئین۔ میں رجوع کیا جاتا ہے“ علامہ موصوف نے تمام کتاب میں اس اصول کو ملحوظ رکھا ہے۔ اور کسی ایسے شخص کا حال نہیں لکھا جو علم حدیث کا بڑا ماہر نہ ہو۔ چنانچہ خارجہ بن زید بن ثابت۔ کا ضمناً ایک موقع پر ذکر آگیا ہے تو لکھتے ہیں کہ ”یہ اونکو حفاظ حدیث میں اسلئے ذکر نہیں کیا کہ وہ قلیل اس حدیث تھے“ امام ابو حنیفہ۔ کے محدث ہونے کا اس سے زیادہ کیا ثبوت درکار ہے کہ علامہ ذہبی۔ نے اس کتاب میں اونکا ترجمہ لکھا ہے۔ اور اونکو حفاظ حدیث سے شمار کیا ہے۔

حافظ ابوالحسن دمشقی شافعی نے عقود النعمان میں ایک خاص باب باندھا ہے جسکے یہ الفاظ ہیں الباب الثالث والعشرون۔ فی بیان کثرة حدیثہ وکونہ من اعیان الحفاظ المحدثین۔ یعنی ”تیسواں باب اس بیان میں کہ وہ (امام ابو حنیفہ) کثیر الحدیث اور اعیان الحفاظ سے تھے“ قاضی ابویوسف صاحب جنکو بخاری بن معین۔ صاحب الحدیث کہتے تھے اور علامہ ذہبی۔ نے اونکو حفاظ حدیث میں محبوب کیا ہے۔ اونکا بیان ہے کہ ”ہم لو کہ امام ابو حنیفہ سے مسائل میں بحث کرتے ہوتے تھے جب اونکی رائے قائم ہو جاتی تھی تو میں حلقہ درس سے اٹھ کر کوفہ کے محدثین کے پاس جاتا تھا۔ اور اون سے اوس مسئلہ کے متعلق حدیثیں دریافت کر کے امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا“

محدث ذہبی

نے امام ابو حنیفہ  
کو حفاظ حدیث  
میں محبوب کیا

۳۰

امام صاحب اون حدیثوں میں سے بعض کو قبول کرتے تھے۔ بعض کو فرماتے تھے کہ صحیح نہیں۔ میں پوچھتا کہ آپ کو کیونکر معلوم ہوا۔ فرماتے کہ کوئٹہ میں جو علم ہے۔ میں اس کا عالم ہوں۔

یہ تمام باتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ علم حدیث میں۔ امام ابو حنیفہ کا کیا پایہ تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں نے امام ابو حنیفہ کو امام ابو حنیفہ نہیں بنایا۔ اگر وہ حافظ احادیث تھے تو اور لوگ بھی تھے۔ اگر ان کے شیوخ حدیث کئی سو تھے تو بعض آئمہ سلف کے شیوخ ان کی کئی ہزار تھے۔ اگر انہوں نے کوئٹہ و حرمین کی درسگاہوں میں تعلیم پائی تھی تو اور دن نے بھی یہ شرف حاصل کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ۔ کو جس بائسنے تمام معصرون میں امتیاز دیا وہ اور جیبر ہے جو ان سب باتوں سے بالاتر ہے۔ یعنی احادیث کی تنقید اور ملحوظ ثبوت احکام۔ اس کے مراتب کی تفریق۔ امام ابو حنیفہ کے بعد۔ علم حدیث کو بہت ترقی ہوئی۔ غیر مرتب اور پشیمان حدیثین کیجاگی کہیں۔ صحاح کا التزام کیا گیا۔ اصول حدیث کا مستقل فن قائم ہو گیا۔ جس کے متعلق سیکڑوں بیش بہا کتابیں تصنیف ہوئیں۔ زمانہ اس قدر ترقی کر گیا ہے۔ ہر ایک بینی اور دقت آؤنی کی کوئی حد نہیں رہی۔ تجربہ اور دقت نظر نے سیکڑوں نئے نکتے ایجاد کئے۔ لیکن تنقید احادیث اصول و روایت۔ امتیاز مراتب۔ میں امام ابو حنیفہ کی تحقیق کی جو حد ہے آج بھی ترقی کا قدم اوس سے آگے نہیں بڑھتا۔

اس اجمال کی تفصیل اور وقت سمجھ میں آسکتی ہے کہ فن حدیث کی آغاز اور طرز ترقی۔



سکا اجمالی نقشہ کیمنچا جائے۔ جس سے ظاہر ہو کہ روایتوں کا سلسلہ کیونکر پیدا ہوا۔ اور کس کس دور میں او کی کیا حالتیں بدین۔ اسی سے اس بات کا اندازہ ہو سکے گا کہ احادیث کی تنقید میں اجتہاد و رائے کا کس قدر کام ہے اور امام ابوحنیفہ۔ کو اس سچا طے اپنے تمام مہمفون میں کیا خاص امتیاز حاصل ہے۔

اسناد اور روایت کا سلسلہ اگرچہ رسول اللہ کے عہد مبارک ہی میں شروع ہو چکا تھا۔ لیکن اس وقت تک جہتہ رتھانہایت سادہ اور قد رتی صورت میں تھا۔ آغاز نبوت سے تیرہ برس کا زمانہ تو ایسا پُر آشوب زمانہ تھا کہ صحابہ کو اپنی جان کی پڑی تھی۔ اسناد اور روایت کا گمان موقع تھا۔ اسی ضرورت سے احکام و فرائض بھی کم تھے یعنی نماز کے سوا اور کچھ فرض نہوا تھا۔ کیونکہ اس زحمت میں اور فرائض کی تکلیف۔ تکلیف مالا یطاق سے کم نہ تھے۔ نماز میں بھی مختصر تھیں۔ یعنی ظہر۔ عصر۔ عشا۔ سب میں چار۔ دو رکعتیں فرض تھیں۔ جمعہ و عیدین سکر سے مابوہ نہ تھے۔ سہ ہجری میں یعنی نبوت سے تیرہویں برس روزے فرض ہوئے۔ زکوٰۃ کی نسبت اختلاف ہے علامہ بن الاثیر نے لکھا ہے کہ سہ میں فرض ہوئی۔۔۔ حج کا حکم بھی اسی سہ میں ہوا۔ غرض آغاز نبوت سے ایک مدت تک۔ نماز۔ کے سوا نہ اور احکام صادر ہوئے تھے نہ ان کے متعلق حدیثیں اور روایتیں پیدا ہوئی تھیں۔ صحابہ یہ سائل و محکم کے متعلق زیادہ برس و جو نہیں کرتے تھے۔ خود قرآن میں حکم آچکا تھا۔ کانتعلوا عن انشاء ان بند لکم تسوعہ کہ۔ عبد اللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کہ ”میں نے رسول اللہ کے صحابہ سے کسی قوم کو بہتر نہیں دیکھا۔ تمام زمانہ نبوت میں صرف ۱۳ مسئلے رسول اللہ

سلسلہ حدیث

کی مختصر تاریخ۔

سے پوچھے جو سب قرآن میں مذکور ہیں، اور صحابہ سے بھی اسی قسم کے اقوال منقول ہیں۔

جو احکام اور واقعات پیش آتے تھے اونہیں ہی روایت کا سلسلہ کم جاری ہوا تھا۔ صحابہ خود رسول اللہ سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ اور واسطہ روایت کی کم ضرورت پڑتی تھی۔ حدیثوں کی قلم بند کرنے کی اجازت نہ تھی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ لا تکتبوا عني شيئا الا القرآن ومن كتب عني شيئا غدا القرآن فليحرقه۔ رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت شروع ہوئی۔ اور ابتدا ہی میں عرب کی بغاوت عام کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس سے فراغ ہو کر روم و ایران کی مہمیں شروع ہو گئیں۔ اور انکی مختصر خلافت میں حدیثوں کی چندان اشاعت نہ ہو سکی۔ حضرت عمر نے سات برس خلافت کی اور ملک میں نہایت امن و امان رہا۔ لیکن وہ دافستہ حدیثوں کی کثرت کو روکتے رہے۔ علامہ ذہبی نے طبقات اکفان میں لکھا ہے کہ حضرت عمر اس خوف سے کہ حدیث بیان کرنا رسول اللہ کی طرف غلط روایت منسوب نہ کر دے۔ صحابہ کو ہمیشہ حکم دیتے تھے کہ حدیثیں کم بیان کیا کریں، ایک بار انصار کے ایک گروہ کو کوئہ بھیجا۔ چلتے وقت ان سے فرمایا کہ ”تم لوگ کوئہ جا رہے ہو۔ وہاں ایک قوم سے ملو گے جو بڑی رقت سے قرآن تلاوت کرتے ہیں۔ وہ تمہاری آمد سن کر مشتاق ہو گئے کہ رسول اللہ کے اصحاب آئے ہیں۔ رسول اللہ کے اصحاب آئے ہیں۔ لیکن جب وہ تمہارے پاس آئیں اور حدیثیں سنیں تو زیادہ حدیثیں نہ بیان

حضرت عمر  
کثرت روایت  
کو روکتے تھے

کرنا، اسطرح عراق کو صحابہ جانے لگے تو حضرت عمرؓ نے خود اویکی مشاییت کی۔ اور  
اون سے پوچھا کہ ”جانتے ہو امین کیون تمہارے ساتھ آ رہا ہوں؟“ گوگون نے کہا کہ مکتومۃ  
علینا۔ یعنی ہماری عزت افزائی کے لئے، فرمایا کہ ہاں لیکن ایک اور مقصد ہے۔ وہ  
یہ کہ جہاں جا رہے ہو وہاں لوگ اکثر قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اون کو حدیثوں میں  
نہ پہنسا لینا اور رسول اللہؐ سے کم روایت کرنا، چنانچہ جب یہ لوگ قرقطہ پہنچے۔ تو لوگ یہ  
سنکر صحابہ کرامؓ سے لائے ہیں زیارت کو آئے۔ اور حدیثوں کی خواہش ظاہر کی۔ ان لوگوں  
نے اس بنا پر انکا کیا کہ ”حضرت عمرؓ نے منع کیا ہے“ حضرت ابوہریرہؓ سے ابو سلمہ  
نے پوچھا کہ آپ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں یہی اسطرح حدیثیں روایت کیا کرتے تھے۔  
بولے کہ نہیں ورنہ عمرؓ مارے“

حضرت عثمانؓ - حضرت علیؓ کی مجموعی خلافت میں اکیس برس رہی۔ اسمین  
احادیث کی زیادہ اشاعت ہوئی صحابہ دور دور پہونچکے تھے۔ ضرورتیں بڑھتی جاتی تھیں۔ نئے  
نئے مسئلے پیش آتے تھے۔ ان اسباب نے حدیث و روایت کے سلسلہ کو بہت وسعت دی۔  
حضرت عثمانؓ کے اخیر زمانہ میں بغاوت ہوئی۔ جبکہ خاتمہ خلیفہ وقت کی شہادت پہونچا۔  
اور یہ پہلا موقع تھا کہ جماعت اسلام میں فرقہ بندیان قائم ہوئیں۔ حضرت علیؓ کی خلافت  
شروع ہی سے پراشتوب رہی۔ ان اختلافات اور فتن کے ساتھ وضع احادیث کی ابتدا  
ہوئی اور اگرچہ کثرت اور انتشار زیادہ تر زمانہ مابعد میں ہوا۔ لیکن خود صحابہ کے عہد میں

لے سند ارمی ۱۵ طبقات الحفاظ - ترجمہ حضرت عمر فاروقؓ ۱۵ طبقات الحفاظ - ترجمہ عمر فاروقؓ -

اہل بدعت نے سیکڑوں ہزاروں حدیثیں - ایجاد کر لی تھیں - مقدمہ صحیح مسلم میں ہے کہ کیا بشیر حدوی حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آیا اور حدیث بیان کر لی شروع کی - انہوں نے کچھ خیال نہ کیا بشیر نے کہا ابن عباس! میں رسول اللہ سے روایت کر رہا ہوں اور تم متوجہ نہیں ہوتے " فرمایا کہ " ایک زمانہ میں ہمارا یہ حال تھا کہ کسی کو قال رسول اللہ کہتے سنتے تھے تو فوراً ہماری نگاہیں اٹھ جاتی تھیں اور کان لگا کر سنتے تھے - لیکن جب سے لوگوں نے نیک و بد میں تمیز نہیں رکھی ہم صرف راوی حدیثوں کو سنتے ہیں جنگو ہم خود بھی جانتے ہیں "

زبانی روایت سے گدڑ کر تحریروں میں بھی جعل شروع ہو گیا تھا - مسلم نے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ بن عباس حضرت علیؑ کے ایک فیصلہ کی نقل لے رہے تھے بیچ بیچ میں الفاظ چوڑے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ " واللہ علیؑ - لے رہے یہ فیصلہ نہیں کیا ہوگا " اسی طرح ایک اور دفعہ عبداللہ بن عباس - نے حضرت علیؑ کی ایک تحریر دیکھی تو تھوڑے سے الفاظ کے سوا باقی سب عبارت مٹا دی -

لوگوں کو وضع حدیث کی زیادہ جرات اس وجہ سے ہوتی تھی کہ اس وقت تک اسناد و روایت کا طریقہ جاری نہیں ہوا تھا - جو شخص چاہتا تھا قال رسول اللہ کہہ دیتا تھا - اور اثبات سند کے مواخذہ سے بری رہتا تھا - ترمذی نے کتاب العلل - میں امام بن سیرین سے روایت کی ہے کہ " پہلے زمانہ میں لوگ اسناد نہیں پوچھا کرتے تھے - جب فتنہ پیدا ہوا تو اسناد کی پوچھ گچھ ہوئی - تاکہ اہل سنت کی حدیثیں لیجائیں اور اہل بدعت کی ترک

حدیثوں کا وضع کیا جانا -

وضع حدیث اور روایت میں بے احتیاطی کے اسباب

کیجائیں۔ لیکن حدیث کی بے اعتباری اہل بدعت پر موقوف نہ تھی۔ اسلئے یہ احتیاط چندان مفید نہ ہوئی۔ اور غلطیوں کا سلسلہ برابر جاری رہا۔

بنو امیہ کا دور شروع ہوا اور بڑے زور شور سے حدیث نے ترویج پائی صحابہ کی تعداد جب قدر کم ہوتی جاتی تھی۔ اسقدر۔ اونکی قدر اونکی طرف التفات بڑھتا جاتا تھا۔ تمدن میں بہت کچھ ترقی ہو گئی تھی۔ نئی نئی قومیں مسلمان ہوتی جاتی تھیں۔ ان نو مسلموں کو ادھر تو اسلام کا نیا نیا جوش تھا۔ ادھر۔ قوم فاتح کے مجمع میں عورت و اثر پیدا کر نیکی اس سے بڑھ کر کوئی تدبیر نہ تھی۔ ان باتوں نے اونکو معلومات مذہبی کا اس قدر شائق بنادیا تھا کہ خود عرب۔ اونکی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے۔ غرض تمام ممالک اسلامیہ میں گھر گھر حدیث و روایت کے چرچے مچ گئے اور سیکڑوں ہزار دن درگاہ میں قائم ہو گئیں۔

لیکن جب قدر اشاعت کو وسعت حاصل ہوتی جاتی تھی۔ اعتماد و صحت کا سہ یا کم ہوتا جاتا تھا۔ اور باب روایت کا دائرہ اسقدر وسیع تھا کہ اوہیں مختلف خیال۔ مختلف عادات۔ مختلف عقائد۔ مختلف قوم کے لوگ شامل تھے۔ اہل بدعت جا بجا پھیل گئے تھے۔ اور اپنے سائل کی ترویج میں مصروف تھے۔ سب سے زیادہ یہ کہ پوری ایک صدی گزر جانے پر بھی کتابت کا طریقہ مروج نہیں ہوا تھا۔ ان اسباب سے روایتوں میں اسقدر بے احتیاطیاں ہوئیں کہ موضوع روایات

اور اغالیط کا ایک دفتر بے پایاں طیار ہو گیا۔ یہاں تک کہ امام بخاری نے اپنے میں صحیح حدیثوں کو جدا کرنا چاہا تو کئی لاکھ میں سے انتخاب کر کے جامع صحیح کہی جس میں ۷۳۹۷ حدیثیں ہیں۔ اوہیں بھی اگر کمرات نکال ڈالی جائیں تو صرف ۲۷۱۱ حدیثیں

رہتی ہیں۔

زناوتہ نے

چودہ ہزار

حدیثیں وضع

کیں۔

ایک شخص نے

چار ہزار حدیثیں

وضع کیں۔

سیکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں حدیثیں دانستہ لوگوں نے وضع کر لیں۔ حماد بن زید کا بیان ہے کہ چودہ ہزار حدیثیں صرف ایک فرقہ زناوتہ نے وضع کر لیں۔ عبد الکبیر وضع نے خود تسلیم کیا تھا کہ چار ہزار حدیثیں اسکی موضوعات سے ہیں۔ بہت سے ثقات اور پارسا تھے جو نیک نیتی سے فضائل اور ترغیب میں حدیثیں وضع کرتے تھے حافظ زین الدین عراقی۔ لکھتے ہیں کہ ان حدیثوں نے بہت ضرر پہنچایا کیونکہ ان میں بعض کی تشبیہ اور توجہ وزہد کی وجہ سے یہ حدیثیں اکثر مقبول ہوئیں اور رواج پا گئیں۔

وضع کے بعد مسائلات۔ غلط فہمیاں۔ بے احتیاطیوں کا درجہ تھا۔ جنکی وجہ سے ہزاروں اقوال رسول اللہ کی طرف سے قصہ منسوب ہو گئے۔ بعض محدثین۔ کا قاعدہ تھا کہ حدیث کے ساتھ۔ حدیث کی تفسیر بھی بیان کرتے جاتے تھے اور اکثر حروف تفسیر حذف کر دیتے تھے۔ جس سے سامعین کو دھوکا ہوتا تھا اور وہ انکے تفسیری جملوں کو بھی حدیث مرفوع سمجھ لیتے تھے۔ تعجب یہ ہے کہ اس قسم کے سماعت بڑے بڑے ائمہ فن سے صادر ہوئے۔ امام زہری۔ جو امام مالک کے استاد۔ اور حدیث کے ایک بڑے رکن تھے۔ انکی نسبت علامہ سخاوی۔ لکھتے ہیں وکذا کان الزہری یفسد الحدیث کثیرا ورجعوا سقط اداة التفسیر۔ یعنی اسی طرح۔ زہری۔ اکثر حدیث کی تفسیر کرتے تھے اور وہ حروف جن سے اس عبارت کا تفسیر ہونا ظاہر ہو۔ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ”وکیح۔ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اکثر

حدیث کے صحیح پچ مین ”یعنی“ کہہ کر طلب بیان کرتے جاتے۔ اور اکثر یعنی کمال لفظ چھوڑ دیتے تھے جس سے سامعین کو اشتباہ ہوتا تھا کہ تب رجال و اصول حدیث مین اس قسم کی اور بہت مثالیں ملتی ہیں۔

بڑی آفت تالیس کی تھی جبکہ ارتکاب بڑے بڑے ایمان کرتے تھے۔ اس تالیس نے اسناد کے اتصال کو بالکل مشتبہ کر دیا تھا۔ انکے سوا اور بہت سی بے احتیاطیاں تھیں جنکی تفصیل اصول حدیث کی کتابوں میں مل سکتی ہے۔

غرض امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں احادیث کا جو دستور طیار ہو چکا تھا۔ ہزاروں موضوعات اغالیط، ضعات، درجات، سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت امام بخاری، مسلم، تھے جو صحیح حدیثوں کے انتخاب کی کوشش کرتے۔ امام ابو حنیفہ کو ۲۰۰ احادیث فقہ کی وجہ سے اس طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ تاہم انہوں نے روایتوں کی تنقید کی بنیاد ڈالی۔ اور انکے اصول و ضوابط قرار دئے اور انکے اصول تنقید نہایت سخت خیال کئے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ محدثین نے انکو مشہور فی الروایۃ کا لقب دیا ہے۔ تمام اور محدثین کی نسبت امام صاحب کی قلیل الروایۃ ہونکی ایک یہ بھی وجہ ہے بلکہ تمام اور وجوہ کی بہ نسبت یہ زیادہ قوی سبب ہے۔ علامہ بن خلدون لکھتے ہیں۔ ولا ھام ابو حنیفۃ انما قلت روایتہ لما شدد فی شہد روایۃ الخ یعنی ابو حنیفہ کی روایتیں سنئے کم ہیں کہ انہوں نے روایت اور تحمل کی شرط میں سختی کی۔“

حدیث کے متعلق پہلا اجمالی خیال جو امام صاحب کے دل میں پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ بہت کم حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں۔ یا یہ کہ بہت کم حدیثیں ہیں جنکی صحت کا کافی ثبوت موجود ہے۔

امام صاحب کا خیال تھا کہ بہت کم حدیثیں صحیح ہیں

یہ صدا۔ اگرچہ جدت کی وجہ سے کسی قدر نامالوس صدا تھی اور اسی وجہ سے بعض بعض ارباب حدیث نے نہایت سخت مخالفت کی۔ لیکن امام صاحب اس خیال پر مجبور بلکہ معذور تھے۔ انہوں نے یہ رائے مقلدانہ نہیں قائم کی تھی۔ وہ اپنے زمانہ کے اکثر مشہور شیوخ سے ملے تھے۔ اور ان کے سرایہ حدیث سے متمتع ہوئے تھے۔ حریم کی بڑی بڑی درگاہوں میں برسوں تعلیم پائی تھی۔ کوثر، بصرہ، حریم، مین ارباب روایت کا جو گروہ موجود تھا برسوں کے تجربہ سے ان کے ذاتی اوصاف، اخلاق و عادات، پر اطلاع حاصل کی تھی۔ غرض اس مسئلہ کے متعلق اثباتاً یا نفیاً مجتہدانہ رائے قائم کرنے کے لئے جو شرطیں درکار تھیں۔ سب ان میں موجود تھیں۔

اس خیال کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ یہ نہ کسی کج کسی پیرایہ میں ان کے خاندان تعلیم میں درانتا چلا آتا تھا۔ حدیث و فقہ میں ان کے خاندان تعلیم کے مورث اول عبد اللہ بن مسعود ہیں اور مذہب حنفی کی بنیاد زیادہ تر انہیں کی روایات و استنباطات پر ہے۔ عبد اللہ بن مسعود اگرچہ بہت بڑے محدث تھے۔ لیکن اور محدثین صحابہ کی نسبت قلیل الروایہ تھے جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مشددا و محتاط تھے علامہ ذہبی۔ ان کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ کان من تنجیہری فی الاء ویشدد فی الروایۃ۔ وکان یقتل من الروایۃ للحدیث۔ یعنی عبد اللہ بن مسعود ادا میں سختی اور روایت میں تشدد کرتے تھے۔ اور حدیث کی روایت کم کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی۔ جو عبد اللہ بن مسعود کے بیک واسطہ شاگرد اور امام ابو حنیفہ کے بیک واسطہ استاد تھے۔ ان کا بھی یہی مذہب تھا اور اسی وجہ سے وہ صیرفی احادیث کہلاتے تھے۔

اس خیال کا ایک  
بڑا سبب۔



امام ابو حنیفہؒ نے گواہ اور بہت سے درگاہوں میں تعلیم پائی تھی لیکن انکی معلومات اور خیالات کا اصلی مرکز یہی خاندان تھا۔ یہی خاندانی اثر تھا جس نے انکے دل میں یہ خیال پیدا کیا۔ اور انکو انکے ذاتی تجربہ اور وقتِ نظر نے اور یہی قوت دی۔

امام صاحب کے اس خیال نے اگرچہ قبولِ عام کی سند حاصل نہیں کی تاہم وہ بالکل بے اثر نہیں رہا۔ امام مالک و امام شافعی۔ جو اجتہاد میں امام ابو حنیفہؒ سے متاثر ہیں انکے اصول اجتہاد میں اس خیال کا صاف پرتو پایا جاتا ہے۔ امام مالک نے روایت کے متعلق جو قید اور شرطیں لگائی ہیں وہ امام ابو حنیفہؒ کے شرائط کے قریب قریب ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مشرورین فی الروایۃ میں۔ امام ابو حنیفہؒ و امام مالک کا نام ساتھ ساتھ لیا جاتا ہے۔ ابن الصلاح۔ مقدمہ میں لکھتے ہیں۔ ومن مذہب الشدید مذہب من قال

امام مالک  
امام ابو حنیفہؒ کی  
شہرہ روایت  
قریب قریب  
مستند ہیں۔

لا حجة الا فيما رواه الراوى من حفظه وتذكره وذلك مروي عن مالك وابو حنيفة  
یعنی ”مشرورین کا یہ مذہب ہے کہ صرف وہ حدیث قابلِ حجیت ہے جسکو راوی نے اپنی حفظ سے یاد رکھا ہو اور یہ قول مالک و ابو حنیفہؒ سے منقول ہے“ محدثین نے لکھا ہے کہ امام مالک نے اول جب موطا رکھی تو ان میں دس ہزار حدیثیں تھیں۔ پھر امام مالک زیادہ تحقیق کرتے گئے تو یہ تعداد کم ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ چھ سات سو رہ گئی۔ امام شافعی نے صاف لفظوں میں امام ابو حنیفہؒ کے خیالات ظاہر کئے ہیں۔ امام بیہقی نے روایت کی ہے کہ ایک دن ہرم قرظی نے امام شافعی سے کہا کہ آپ وہ حدیثیں لکھوائے جو رسول اللہ سے ثابت ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ”اربابِ معرفت کے نزدیک صحیح حدیثیں کم ہیں۔ کیونکہ ابو بکر صدیقؓ

امام شافعی کا  
قول تھا کہ صحیح  
حدیثیں بت کم  
ہیں۔

نے جو حدیثیں رسول اللہ سے روایت کیں اونکی تعداد سترہ سے زیادہ نہیں ہے۔  
 عمر بن الخطابؓ۔ باوجود اسکے کہ رسول اللہ کے بعد مدت تک زندہ ہے اونکی روایت سے  
 سچاس حدیثیں بھی ثابت نہیں۔ حضرت عثمانؓ کا بھی یہی حال ہے۔ حضرت علیؓ۔ اگرچہ  
 لوگوں کو حدیث سیکھنے کی ترغیب دلاتے تھے۔ لیکن اون سے بھی کم حدیثیں مروی ہیں کہونکہ  
 وہ مطمئن نہیں ہے۔ اون سے جو حدیثیں مروی ہیں اکثر حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے  
 عہد خلافت کی ہیں۔ ان لوگوں کے سوا اور صحابہ سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں لیکن ان حضرت  
 کے نزدیک وہ تمام روایتیں صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔

ان باتوں سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہؒ۔ معتزلیوں کی طرح احادیث کے منکر  
 تھے یا صرف دس پس حدیثوں کو تسلیم کرتے تھے۔ اونکے شاگردوں نے خود اون سے  
 سیکھ کر وہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ موطا امام محمدؒ۔ کتاب الآثار۔ کتاب الحج جو عام  
 طور پر متداول ہیں۔ ان میں بھی امام صاحبؒ کے بیسیوں حدیثیں مروی ہیں۔ البتہ اور  
 محدثین کی نسبت اونکی احادیث مسلم کی تعداد کم ہے اور۔ اونکی وجہ وہی شرط روایت  
 کی سختی ہے۔ امام صاحبؒ نے روایت کے متعلق جو شرطیں اختیار کیں کچھ تو وہی ہیں جو  
 اور محدثین کے نزدیک مسلم ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جنہیں وہ منفرد ہیں یا صرف امام مالکؒ اور  
 بعض اور مجتہدین اونکے ہم زبان ہیں۔

ان میں سے ایک یہ مسئلہ ہے کہ ”صرف وہ حدیث حجت ہے جسکو ہادی نے اپنے

امام صاحبؒ  
 روایت کے  
 لئے کیا شرطیں  
 مقرر کیں۔

کانون سنا ہوا روایہ کے وقت تک یاد رکھا ہو، یہ قاعدہ بظاہر نہایت صاف ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا لیکن اسکی تفریعیں نہایت وسیع اثر رکھتی ہیں اور عام محدثین کو ان سے اتفاق نہیں ہے۔ محدثین کے نزدیک ان پابندیوں سے روایت کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے اور اس سے ہمکو بھی انکار نہیں لیکن اسکا فیصلہ ناظرین خود کر سکتے ہیں کہ احتیاطاً مقدم ہے۔ یا روایت کی وسعت۔ ہم بعض تفریعات کو سید تبار تفسیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جس سے ظاہر ہو گا کہ امام ابو حنیفہؒ کو کس خیال سے اس قسم کی سختیوں پر مجبور کیا تھا۔

اکثر شیوخ کا حلقہ دس نہایت وسیع ہوتا تھا یہاں تک کہ ایک ایک مجلس میں دس دس ہزار سامعین جمع ہوتے تھے۔ اسوقت متعدد مستملیٰ یعنی نایب۔ جابجا بٹھائے جاتے تھے کہ شیخ کے الفاظ کو دور والوں تک پہنچائیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے جنکے کانون میں شیخ کا ایک لفظ بھی نہیں پہنچتا تھا وہ صرف مستملیٰ کے الفاظ کے تکرار روایت کرتے تھے۔ اب بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ جس شخص نے صرف مستملیٰ سے سنا وہ اصل شیخ کی نسبت حد تک کھ سکتا ہے یا نہیں۔ اکثر ارباب روایت کا مذہب ہے کہ کہہ سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ اسکے خلاف ہیں۔ ائمہ محدثین میں سے حافظ ابو نعیم فضل بن دکین۔ زاید بن قدامتہ۔ امام صاحب کے ہم زبان ہیں۔ حافظ بن کثیر نے لکھا ہے کہ مقتضائے عقل یہی (امام ابو حنیفہؒ کا) مذہب ہے لیکن عام مذہب میں آسانی ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کو اس احتیاط پر جس چیز نے مجبور کیا تھا وہ یہ تھی کہ اونکے داماد تک روایت بالمعنی کا طریقہ نہایت عام تھا اور بہت کم لوگ تھے جو الفاظ حدیث کی پابندی کرتے تھے۔ اسلئے روایات میں تغیر و تبدل کا احتمال ہر واسطہ میں بڑھتا جاتا تھا۔ کم از کم یہ کہ ہر روایت پہلے واسطہ میں جب قدر قوی ہوتی تھی دو سے واسطہ میں اور سکا وہ پایہ نہیں قائم رہ سکتا تھا۔ بے شبہ مستحکم کے مقرر کرنے کا طریقہ قائم رکھنا ضرور تھا کیونکہ اکثر مولفین پر بغیر مستحکم کے کام نہیں چل سکتا تھا۔ لیکن نا انصافی تھی کہ جس شخص نے بلا واسطہ شیخ سے سنا ہوا روایت مستحکم سے روایت کی ہو دونوں کا ایک درجہ قرار دیا جائے مستحکم۔ کبھی کبھی نہایت غلط اور بے سمجھ ہوتے تھے۔ اسلئے غلطیوں کا احتمال اور بھی قوی ہو جاتا تھا۔

اخبرنا وحدثنا  
مفہوم کی وجہ

اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ غیر محتاط طریقہ یہ تھا کہ اخبارنا وحدثنا کو بعض بعض محدثین نہایت عام معنوں میں استعمال کرتے تھے۔ امام حسن بصریؒ نے متعدد روایتوں میں کہا ہے حدثنا ابو ہریرہؓ۔ حالانکہ ابو ہریرہؓ سے وہ کبھی نہیں ملے تھے۔ انہوں نے اسکی یہ تاویل کی تھی کہ ابو ہریرہؓ نے جب وہ حدیث بیان کی تھی تو اس شہر میں وہ موجود تھے۔ اسی طرح اوشیوخؒ صحابہ کی نسبت حدثنا کا لفظ استعمال کرتے تھے اور معنی یہ لیتے تھے کہ اونکے شہر والوں نے اون شیوخ سے سنا تھا۔ محدث بزارؒ نے لکھا ہے کہ حسن بصریؒ نے اون لوگوں سے روایت کی ہے جن سے وہ کبھی نہیں ملے۔ اور تاویل یہ کرتے تھے کہ اونکی قوم نے وہ حدیث اون لوگوں سے سنی تھی یہ امر علاوہ اسکے کہ ایک قسم کی

غلط بیانی تھی حدیث کی اسناد کو مستبھہ کر دیتا تھا۔ کیونکہ راوی نے جب خود شیخ سے حدیث نہیں سنی تو بیچ میں کوئی واسطہ ہو گا اور چونکہ راوی نے اس کا نام نہیں بتایا اس لئے اس کے ثقہ وغیر ثقہ ہونے کا حال نہیں معلوم ہو سکتا۔ حضرت حسن ظن پر مار رہا کہ ایسے شخص نے جس سے سنا ہو گا وہ ضرور قابل استناد ہو گا۔ امام ابو حنیفہ نے اس طریقہ کو ناجائز قرار دیا۔ اور اس کے بعد ادرایمہ حدیث نے بھی او کی متابعت کی۔

ارباب روایت کا ایک یہ طریقہ تھا کہ جب کسی شیخ سے کچھ حدیثیں سنیں اور قلمبند کر لیں تو ان اجزاء سے روایت کرنی ہمیشہ جائز سمجھتے تھے۔ اس کو ائمہ وسعت دیکھ کر کہہ گئے۔ راوی کو ان حدیثوں کے الفاظ و معانی کچھ یاد نہ رہے ہوں تاہم اس بنا پر کہ اجزاء اس کے پاس موجود ہیں او کی روایت کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس طریقہ کو قیام تکھا لیکن یہ قید لگائی کہ حدیث کے الفاظ و مطالب محفوظ ہونے چاہئیں ورنہ روایت جائز نہیں۔

یہ مسئلہ بھی اگرچہ عام طور پر نہیں تسلیم کیا گیا تاہم جیسا کہ محدث سحاوی نے تصریح کی ہے امام مالک اور بیہقیسے ایک فن نے اس کی موافقت کی۔ امام بخاری و مسلم وغیرہ کے زمانہ میں اس قید کی چند ان ضرورت نہیں رہی تھی کیونکہ اس وقت روایت باللفظ کا عام رواج ہو چکا تھا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے عہد تک حدیثیں زیادہ تر بالمعنی روایت کی جاتی تھیں۔ اس لئے اگر راوی کو الفاظ حدیث۔ موقع حدیث۔ شان نزول۔ وغیرہ یاد نہیں ہوتے تھے تو روایت کا بعینہ ادا کرنا قریباً ناممکن ہوتا تھا۔ اسی ضرورت سے امام ابو حنیفہ نے اس طریقہ کو بھی رد کر دیا۔ اور انصاف یہ ہے کہ ایسا کرنا ضروری تھا۔

اجزاء سے  
روایت

سب سے زیادہ متم بالشان اور قابلِ بحث مسئلہ یہ ہے کہ روایت بالمعنی جانی ہے یا نہیں۔ یا یہ کہ ایسی روایت قطعاً قابلِ حجت ہے یا نہیں۔ یہ مسئلہ ہمیشہ مختلف فیہ رہا ہے اور اب بھی ہے۔ امام شافعی نے روایت کی ہے کہ "بعض تابعین نے ایک حدیث سے متعدد صحابہ سے معنی جسکو سب نے مختلف لفظوں میں بیان کیا لیکن مطلب ایک تھا۔ انہوں نے کسی صحابی سے یہ حقیقت بیان کی۔ صحابی نے جواب دیا کہ جب معنی مختلف نہیں تو کچھ مضائقہ نہیں" اگرچہ امام شافعی نے تابعی کا نام نہ بتایا جس سے روایت کی قوت اور ضعف کا اندازہ ہو سکتا۔ تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ بعض صحابہ روایت بالمعنی جائز سمجھتے تھے اور اوپر عمل کرتے تھے۔ بخلاف اسکے بعض صحابہ مثلاً عبد اللہ بن مسعود کو روایت باللفظ پر اصرار تھا۔ علامہ ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں ان کے حالات کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ وہ روایت میں سختی کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو زجر کرتے تھے الفاظ کے ضبط میں بے پروائی نہ کریں" عبد اللہ بن مسعود جب کبھی بالمعنی روایت کرتے تھے تو ساتھ ہی یہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ او مثله او نحوه او شبیه به۔ اما فو ذلک۔ واما دون ذلک واما قریب ذلک۔ یعنی رسول اللہ نے اس طرح فرمایا تھا یا اسکے مثل یا اسکے مشابہ یا اس سے کچھ زیادہ یا کم یا اسکے قریب فرمایا تھا۔ ابوالدرداء کا بھی یہی حال تھا وہ حدیث بیان کر کے کہا کرتے تھے ہذا نحو هذا او شکله۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو لوگوں کو روایت حدیث سے منع کیا کرتے تھے انکا بھی غالباً یہی منشا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ الفاظ کم یا درہ سکتے ہیں اور معنی

لے فتح النیث۔

روایت بالمعنی

روایت بالمعنی  
میں صحابہ کی  
احتیاط۔

کی عام اجازت میں تغیر و تبدل کا احتمال بڑھتا جاتا ہے۔

صحابہ کے دور کے بعد ہی یہ مسئلہ مکیہ نہوا۔ تابعین کے دور گزر چکا تھا اور خود امام ابو حنیفہ کے استاد الاوستا و روایت بالمعنی کے قایل تھے۔ آگے چل کر تو گویا سپر اتفاق عام ہو گیا کہ روایت بالمعنی جایز ہے۔ چنانچہ اصول حدیث کی کتابوں میں جمہور کا یہی مذہب بیان کیا جاتا ہے۔

مجتہدین میں سے حضرت امام مالک اسکے خلاف ہیں۔ محدثین کا ایک گروہ جنہیں امام مسلم

قاسم بن محمد۔ محمد بن سیرین۔ رجاء بن حیوۃ۔ ابو زرعۃ۔ سالم بن ابی الجعد۔ عبد الملک

بن عمر۔ داخل ہیں۔ روایت باللفظ پر عمل کرتا تھا۔ لیکن عام محدثین جواز ہی کے قایل ہیں

اور حقیقت ایک ایسا فرقہ جس کا عام میلان ہر حالت میں کثرت روایت کی طرف ہو۔ جواز ہی

کا قایل ہو سکتا تھا۔

اس میں شبہ نہیں کہ اکثر تابعین اور صحابہ نے بالمعنی حدیثیں روایت کیں۔ اور اگر شروع

سے یہ قید لگائی جائے تو روایت کا دائرہ اس قدر تنگ ہو جاتا ہے کہ مسائل و احکام کے

لئے کچھ باقی نہیں رہتا۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ روایت بالمعنی میں اصل

روایت کا اصلی حالت پر قائم رکھنا اس قدر مشکل ہے کہ قریباً ناممکن ہے۔ زبان کے نکتہ

شناس جانتے ہیں کہ مراد الفاظ بھی یکساں اثر نہیں رکھتے اور معنی کی حیثیت میں کچھ

نہ کچھ فرق ضرور پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ مجوزین نے مراد وغیرہ کی قید بھی نہیں رکھی۔

اور اداسے مطلب کو نہایت عام وسعت دی ہے۔ صحابہ سے زیادہ کوئی شخص رسول اللہ

کے الفاظ و مطالب کا اندازہ دان نہیں ہو سکتا تھا۔ اول تو وہ زبان دان اور زبان کے

حاکم تھے۔ اسکے ساتھ شرفِ صحبت کی وجہ سے رسول اللہ کی طرزِ اداطہ نقل ہو گئی۔ اندازِ کلام۔  
فحواسے سخن۔ سے خوب واقف تھے۔ تاہم کتبِ حدیث میں اسکی متعدد نظریں ملتی ہیں کہ  
خود صحابہ سے اداے مطلب میں کمی یا زیادتی ہو گئی۔

ابن ماجہ۔ میں روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے آنحضرت سے روایت کی ان المیت  
یعذب ببكاء العی اذ اقاوا و اعضاؤہ و اکاسباہ و اناصلاہ و لجلالہ یعنی مجبور مردہ  
پر یہ الفاظ لکھ دیا جاتا ہے تو اسکو عذاب دیا جاتا ہے کسی نے حضرت عائشہ سے کہا  
کہ۔ ابن عمر۔ یہ حدیث بیان کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا میں یہ نہیں کہتی کہ ابن عمر  
جھوٹ کہتے ہیں لیکن اونکو سہو ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی عورت دنگی۔ اوسکے گھر والے  
اوسپر روتے تھے۔ آنحضرت نے متنازعہ فرمایا کہ اوسکے گھر والے روتے ہیں اوسپر  
قبر میں عذاب ہو رہا ہے ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے قرآن کی یہ آیت  
پڑھی وکفرنا نرہۃ ذلخری جس سے اسبات پر استدلال کیا کہ ایک شخص کے فعل کا  
دوسرا شخص ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ گھر والے روتے ہیں تو اونکا قصور ہے مردے نے کیا  
گناہ کیا ہے کہ اوسپر عذاب کیا جاوے۔ دیکھو اس حدیث میں رسول اللہ نے یہودیہ عورت  
کا معذب ہونا بطور ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ راوی نے رونے کو اسکا سبب قرار دیا اور حدیث  
کے یہ الفاظ بیان کئے کہ ان المیت یعذب ببكاء العی۔ یعنی مردہ کو۔ زندون کے روٹی  
وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔

اسی طرح غزوہ بدر کے واقعہ میں عام روایت یہ ہے کہ رسول اللہ نے قلیب پر کھڑے

صحابہ سے۔  
اداے مطلب  
میں کمی یا زیادتی  
ہو گئی اور کسی  
شالین۔



ہو کر فرمایا اھل وجد تعصا فعل سبکہ حقا۔ گوگون نے عرض کی کہ آپ مردوں سے خطاب فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ جو بیٹے کہا ان گوگون نے سن لیا۔ لیکن یہ واقعہ حضرت عائشہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا بلکہ یہ الفاظ اس کے تھے لہذا علموا ان ما دعوتہم الیہ یعنی ان گوگون کو معلوم ہو گیا کہ جس چیز کی میں نے دعوت کی تھی۔ وہ حق ہے دیکھو ان دونوں جملوں کے مفہوم میں کتنا فرق ہے اور اس سے سلع موتی کے مسئلہ پر کیسا مختلف اثر پڑتا ہے۔

غرض جب صحابہ سے اس قسم کے مسامحات واقع ہوتے تھے تو دوسرے اہل کفر و ور کا کیا ذکر ہے۔ لطف یہ ہے کہ جو لوگ روایت بالمعنی کے قائل ہیں انہوں نے چند الفاظ مثالاً بجائے ہیں کہ انکو دو کے لفظوں میں اس طرح ادا کر سکتے ہیں اور معنی میں مطلق فرق نہیں پیدا ہوگا۔ حالانکہ غور سے دیکھئے تو ان لفظوں کے اثر میں صاف تفاوت نظر آتا ہے۔ محدث سخاوی لکھتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے۔ اقتلوا الاسود بن الحیة والعقرب۔ اب بجائے اسکے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بقتلہما محدث سخاوی کے نزدیک اس مثال میں الفاظ کے اختلاف نے معنی میں کچھ فرق نہیں پیدا کیا۔ حالانکہ اقتلوا اور اہل بالقتل۔ میں صریح تفاوت ہے۔ اقتلوا۔ اگرچہ امر کا صیغہ ہے لیکن اس میں وہ شہم اور تاکید نہیں ہے جو امر میں ہے۔

امام ابو حنیفہ۔ نے ان مشکلات کا اندازہ کر کے نہایت معتدل طریقہ اختیار کیا۔ جو حدیث میں

اونکے زمانہ سے پہلے بالمعنی روایت ہو چکی تھیں اور محدثین میں منشیاح تھیں اونکے قبول سے  
تو چارہ نہ تھا ورنہ روایت کا تمام دفتر بیکار ہو جاتا۔ اسلئے امام صاحب نے اون حدیثوں کو  
قبول کیا۔ لیکن یہ قید لگائی کہ ”روایت حدیث فقیہ ہوں۔ یعنی الفاظ کے اثر اور مطالب کی تعبیر  
سے واقف ہوں“ تعبیر مطالب کا احتمال اب بھی باقی رہتا ہے۔ لیکن احادیث کا مدار جیسا  
کہ محدثین نے تصریح کر دی ہے (ظن غالب پر ہے۔) اسلئے جہتک کوئی مخالف دلیل  
موجود نہ ہو روایت بالمعنی قابل عمل ہوگی۔ امام صاحب نے اون احادیث کو بھی قبول کیا  
جنکے رواۃ ثقہ ہوں اور فقیہ نہ ہوں۔ لیکن اونکا درجہ پہلے کی نسبت کم قرار دیا اور انہیں اصول  
درایت کی زیادہ ضرورت سمجھی۔ امام صاحب کے ان اصول سے اور ایہ نے بھی اتفاق کیا۔  
الغیۃ الحدیث میں ہے کہ ”جو شخص مدلول الفاظ کو اچھی طرح نہیں سمجھتا اوسکو روایت بالملفظ  
ضروری ہے۔ البتہ جو شخص مطالب کا اندازہ دان ہے اوسکی نسبت اختلاف ہے۔ کثرت رائے  
اس طرف ہے کہ وہ الفاظ کا پابند نہیں“ لیکن امام ابو حنیفہ نے اس اجازت کو صحابہ  
اور تابعین تک محدود کر دیا اور لوگوں کے لئے روایت بالالفاظ کی قید لگائی۔ اور امام  
طحاوی نے پسند متصل اون سے روایت کی ہے کہ صرف وہ حدیث روایت کرنی چاہیے  
جو روایت کر سکے وقت اوس طرح یاد ہو جس طرح سننے کے وقت یاد تھی۔ ملا علی قاری۔  
اس روایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں اسکا حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ روایت بالمعنی  
کو جایز نہیں رکھتے تھے۔“

روایت باحی  
کے متعلق امام  
ابو حنیفہ کے  
اصول۔

اس پابندی میں اگرچہ امام مالک اور بعض محدثین نے امام ابو حنیفہ سے اتفاق کیا فتح المغیث میں ہے۔ وقیل لا تجوز لہ الروایۃ بالمعنی مطلقاً قالہ طایفۃ من المحاشین والفقہاء والاصولین من الشافعیۃ وغیرہم۔ قال القطبی وهو الصحیح من مذهب مالکؒ۔ لیکن عام ارباب روایت اس سختی کے کیونکر پابند ہو سکتے تھے۔ چنانچہ ایک بڑے فرقہ نے مخالفت کی اور امام صاحب کو مشدد فی الروایۃ ٹھہرایا۔ تاہم انصاف یہ ہے کہ جو اصول امام صاحب نے اختیار کیا وہ ضروری اور نہایت ضروری تھا۔ خود حدیث میں آیا ہے کہ نزل اللہ امر ان سمع منا شیئاً فبلغناہ لما سمعہ۔ یعنی ”رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا اس شخص کو شاداب کرے جس نے ہم سے کچھ سنا اور اسکو اسی طرح پہنچایا جیسا کہ ہم سے سنا“ اس سے زیادہ اسباب میں کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے، صحابہ میں سے جو لوگ روایت باللفظ کو غیر ضروری سمجھتے تھے ممکن ہے کہ یہ حدیث اذکونہ ہو چکی ہو چنانچہ جن صحابہ کی نسبت ثناء ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو سنا۔ مثلاً عبد اللہ بن مسعود۔ جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ الفاظ کے پابند تھے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں یہ حدیث عام ہو چکی تھی۔ اسلئے اذکونہ اسکی تعمیل میں کیا عذر ہو سکتا تھا۔

فن حدیث میں سب سے بڑا اکا امام ابو حنیفہ۔ نے یہ کیا کہ درایت کے اصول قائم کئے اور اذکونہ احادیث کی تحقیق و تنقید میں برتا۔ فن حدیث کی ایک شاخ یعنی روایت پر ہمارے علما

اصول روایت

یعنی لگایا ہے کہ روایت بالمعنی مطلقاً جایز نہیں۔ محدثین و فقہاء و اصولین شافعیہ کا ایک گروہ اسی قول کا قائل ہے اور قطبی نے کہا ہے کہ امام مالک کا صحیح مذہب یہی ہے۔ ۱۲

نے جس قدر توجہ کی اوسکی کوئی نظیر دنیا کی گذشتہ اور موجودہ تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ لیکن یہ افسوس ہے کہ اصولِ درایت کے ساتھ چند ان اعتنا نہیں کیا گیا۔ حافظ بن حجر کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فن میں بعض تصنیفیں لکھی گئیں۔ لیکن وہ اس قدر کم اور غیر متعارف ہیں کہ گویا نہیں ہیں۔ اصولِ حدیث۔ ایک مستقل فن بن گیا ہے اور بڑی بڑی کتابیں جو اس فن میں لکھی گئیں عموماً متداول ہیں۔ لیکن ان سے اصولِ درایت کے متعلق بہت کم واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ حالانکہ یہی اصول۔ فنِ حدیث کے نہایت ضروری اجزاء ہیں۔ یہ عزت صرف امام ابو حنیفہ۔ کو حاصل ہے کہ جب اس فن کا نام و نشان بھی نہ تھا اس وقت اونکی نگاہ ان باریک نکات پر پہنچی۔ بے شبہ صحابہ کی تاریخ میں جتنے جتنے اصولِ درایت کے آثار نظر آتے ہیں اور حقیقت وہی امام ابو حنیفہ۔ کے لئے دلیلِ راہ بنے۔ لیکن وہ باتیں عام مسائل۔ کے جہوم میں ایسی کم اور نا پید تھیں۔ کہ ان پر عام لوگوں کی نگاہ نہیں پڑ سکتی تھی۔

روایات کی صحت و عدم صحت کا مدار ہمیشہ راویوں کے اعتبار و عدم اعتبار پر نہیں ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ کی روایت جس سند سے بیان کی جاتی ہے اوسکے تمام راوی ثقہ اور قابل اعتبار ہوتے ہیں لیکن واقعہ صحیح نہیں ہوتا۔ حدیث میں بھی اسکی سیکڑوں مثالیں ملتی ہیں۔ اسلئے ضرور ہے کہ صرف روایات کی بنا پر احادیث کا فیصلہ نہ کیا جائے بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ اصولِ درایت کے مطابق ہیں یا نہیں۔

درایت۔ سے یہ مطلب ہے کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جاتا تو اس پر غور کیا جائے کہ وہ طبیعت انسانی کے اقتضا۔ زمانہ کی خصوصیتیں۔ منسوب الیہ۔ کے حالات۔ اور دیگر اہم عقل کے ساتھ کیا نسبت رکھتا ہے۔ اگر اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو اس کی صحت کی مشتبہ ہوگی۔ یعنی یہ احتمال ہوگا کہ روایت کے تغیر اس نے واقعہ کی صورت بدل دی ہے۔ اس قسم کے قواعد۔ حدیث کی تحقیق و تنقید میں بھی استعمال کئے جاتے ہیں اور انہیں کا نام اصول درایت ہے۔ علامہ بن جوزی۔ جو فن حدیث میں بڑا پایہ رکھتے تھے لکھتے ہیں کہ جس حدیث کو تم دیکھو کہ عقل کے مخالف یا اصول کے مناقض ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ ضوع ہے۔ اوسمیں راویوں کی تحقیق حال کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح وہ حدیث بھی موضوع ہے جو جس و مشاہدہ سے باطل ثابت ہو۔ یا قرآن۔ حدیث متواتر۔ اجماع قطعی۔ کے خلاف ہو اور قابل تاویل نہ ہو۔ یا جسمیں ایک معمولی بات پر سخت عذاب کی دہک ہو یا ذرا سے کام پر بڑے انعام کا وعدہ ہو۔ اس طرح کی حدیثیں واعظوں اور سوتیوں کی روایتوں میں بہت پائی جاتی ہیں۔

امام ابو حنیفہ۔ نے درایت کے جو اصول قائم کئے انہیں سے بعض ہم اس مقام پر نقل

۱۵ ابن جوزی کے الفاظ جیسا کہ فتح المنیث میں منقول ہے یہ ہیں۔ کل حدیث ساریتہ یخالفہ العقول او یناقض لاصول فاعلم انه موضوع فلا یستکلف اعتباؤہ لای اعتبارہ اتہ ولا یستقر فوجہم۔ او کیونکہ ممکن ہے کہ الحس و المشاہدہ اور مبانی النص کتاب و السنۃ المتواترۃ و الاجماع القطعی حیث لا یقبل شی من ذلت التاویل او تنضم الاضطرار بالعدول لشدید علی الاصل لیسلم و بالوجد العظیم علی الفصل البسیع هذا لا یمکن ان یمکن وجود فی حدیث القصاص و الطوقیۃ۔

کرتے ہیں

جو حدیث عقل  
قطعی کے مخالف  
ہو صحیح نہیں۔

(۱) جو حدیث عقل قطعی کے مخالف ہو وہ اعتبار کے قابل نہیں<sup>۱</sup>۔ یہ وہی قاعدہ ہے جسکو ابن جوزی نے تمام اصول درایت پر مقدم رکھا ہے۔ ابن جوزی۔ چوٹی صدی میں تھے اور سوت اسلامی علوم۔ اوج کمال تک پہنچ گئے تھے۔ اور فلسفیانہ خیالات کا اثر زیادہ عام ہو گیا تھا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے زمانہ تک مذہب میں عقل کا نام لینا ایک جرم عظیم تھا۔ امام صاحب نے اول اول جب یہ قاعدہ قرار دیا اور روایات میں برتاؤ سخت مخالفت ہوئی اس قسم کی حدیثیں نہیں ناممکن اور محال واقعات بیان کئے جاتے ہیں امام صاحب کے سامنے پیش کی جاتی تھیں تو وہ اون سے انکار کرتے تھے۔ یہ اہل عام لوگوں پر گراں گذرتا تھا۔ کیونکہ ان لوگوں کے خیال میں روایات کی تحقیق و تنقید کا مدار صرف رواۃ کی حالت پر تھا۔ اصول درایت کے عرض نہ تھی۔ زمانہ مابعد میں اگرچہ یہ قاعدہ۔ اصول حدیث۔ میں داخل کر لیا گیا۔ لیکن ارباب روایت اسکو بہت کم برتاؤ دیا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مسیحیوں میں مزخرف اور دور از کار حدیثیں قبل عام کے شرف سے ممتاز ہیں۔

تلاط الخرائق العلی کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ”رسول اللہ کی زبان سے (سورہ نجم کی تلاوت کے وقت) سبوں کی تعریف میں یہ الفاظ ادا ہوئے۔ تلاط الخرائق العلی وان شفا عتھن للترقی۔ یعنی ”یہ بت بہت معزز ہیں اور انکی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے“ اور یہ الفاظ شیطان نے آنحضرت کی زبان میں ڈال دیئے تھے چنانچہ

۱۔ اس اصول کو علامہ ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ میں امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کیا ہے۔

تلاوت کے بعد جب رکعت آئے اور انہوں نے پڑھکایت کی کہ میں نے تو یہ الفاظ آپ کو نہیں سکھائی تھے آپ نے کہاں سے پڑھ دیئے۔ اس حدیث کو امام صاحب کے اصول کے موافق۔ بعض محدثین مثلاً قاضی عیاض و ابو بکر بن ہبیب وغیرہ نے غلط کہا۔ لیکن محدثین کا ایک بڑا گروہ اس کو اب بھی صحیح تسلیم کرتا ہے۔ متاخرین میں حافظ بن حجر۔ سے زیادہ نامور کوئی محدث نہیں گذرا۔ وہ بڑے زور شور سے اس حدیث کی تائید کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ چونکہ اسکے رواۃ ثقہ ہیں اس لئے اس کی صحیح سے انکار نہیں کیا جاسکتا!!! اسی طرح رد الشمس کی حدیث کو جزمین بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علیؑ کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی اس لئے آنحضرتؐ کی دعا سے آفتاب غروب ہو سکے بعد پھر طالع ہوا۔ محدث ابن جوزی۔ نے جرات کر کے موضوع کہا۔ لیکن حافظ بن حجر و جلال الدین سیوطی وغیرہ نے نہایت شدت سے مخالفت کی۔ امام صاحب کے زمانہ میں اس سے زیادہ مخالفتیں ہوئیں لیکن وہ ان باتوں کی کچھ پروا نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ عقل سے امام صاحب کی مراد وہ وسیع معنی نہیں ہیں جو آج کل کے تعلیم یافتہ لوگوں نے قرار دئے ہیں جبکہ رو سے شریعت کے بہت سے اصلی مسائل برباد ہوئے جاتے ہیں۔

(۲) جو واقعات تمام لوگوں کو رات دن پیش آیا کرتے ہیں ان کے متعلق اگر رسول اللہؐ سے کوئی ایسی روایت منقول ہو جو اخبار احاد کے درجہ سے زیادہ نہ ہو تو وہ روایت مستقیم ہوگی۔ یہ اصول اس بنا پر ہے کہ جو واقعات تمام لوگوں کو اکثر پیش آیا کرتے تھے ان کے متعلق جو کچھ آنحضرتؐ کا ارشاد تھا اس کی ضرورت تمام لوگوں سے متعلق تھی۔ اس لئے صرف ایک آدھ

شخص تک۔ اوس روایت کا محدود رہنا روایت کے خلاف ہے۔

اکثر مصنفین نے تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہ اوس روایت کو قبول نہیں کرتے تھے جو قیاس کے مخالف ہو۔ اگرچہ یہ قول محض بے اصل نہیں ہے۔ لیکن اوسکی تعبیر میں گو کون نے اکثر غلطی کی ہے اور انہیں غلط تعبیرات کا اثر ہے کہ امام ابو حنیفہ کی نسبت ارباب ظاہر میں بہت سی بدگمانیاں قائم ہو گئیں۔ ان لوگوں نے امام صاحب کے مقصد و منشا پر کافی غور نہیں کیا اور عام رائے قائم کر لی کہ وہ قیاس کو حدیث پر مقدم سمجھتے ہیں۔ امام صاحب سے اس مسئلہ کے متعلق جو اقوال منقول ہیں وہ صریح اس دعویٰ کے خلاف ہیں۔ مسائل فقہ میں متعدد مثالیں موجود ہیں جنہیں امام ابو حنیفہ نے حدیث و اثر کی وجہ سے قیاس کو مطلقاً ترک کر دیا ہے۔ امام محمد۔ اس بحث میں کہ قہرہ نماز ناقض وضو ہے۔ امام ابو حنیفہ کی طرف سے استدلال کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ لو لا ما جاء من الاثار كان القياس حلی ما قال اهل المدينة ولكن لا قیاس مع اثر ولا یبغی الا ان ینقاد للاثر۔ یعنی قیاس وہی ہے جو اہل مدینہ کہتے ہیں لیکن حدیث کے ہوتے قیاس کوئی چیز نہیں۔ اور صرف حدیث ہی کی پیروی کرنی چاہیئے۔ اس سے زیادہ اسباب میں کیا تصریح ہو سکتی ہے۔ عقود الحجام۔ کے مصنف نے مختلف روایتوں سے امام ابو حنیفہ کے خاص اقوال نقل کئے ہیں کہ میں حدیث کے مقابلہ میں قیاس کو دخل نہیں دیتا۔ امام جعفر صادق سے۔ امام صاحب نے جو گفتگو کی تھی اوس میں بھی اس خیال کا اظہار کیا ہے۔ ان تصریحات کو دیکھ کر بعضوں نے اس انتساب میں تنہیص کی اور دعویٰ کیا کہ جو حدیث۔

مخالفت قیاس



قیاسِ حلی کے مخالف ہو۔ اوکو امام صاحب قبول نہیں کرتے، عبد الکریم شہرستانی نے  
 اصحابِ اراے کے بیان میں جوہانِ امام ابو حنیفہ اور اسکے تلامذہ کا ذکر آیا ہے لکھا ہے کہ  
 ورنہ بقا یقدمون القیامہ لجل علی الحدیث والاخبار۔ یعنی یہ لوگ اکثر قیاسِ حلی کو اخبارِ احاد پر  
 ترجیح دیتے ہیں۔ امامِ رازی نے بھی مناقبِ شافعی میں اسکی جابجا تصریح کی ہے اور  
 اس بنا پر امام ابو حنیفہ کے مقابلہ میں۔ امام شافعی کی ترجیح کے وجہ قائم کئے ہیں۔  
 مینے بہت کچھ جدوجہد کی کہ اس مسئلہ کے متعلق امام صاحب کا کوئی صریح قول مل سکے۔  
 لیکن نہ مل سکا جن لوگوں نے امام صاحب کی طرف اس قول کو منسوب کیا ہے غالباً صرف  
 استنباط سے کام لیتے ہیں صریح قول نہیں پیش کر سکتے۔ بشیخ حنفیوں کے اصول فقہ میں  
 یہ مسئلہ مذکور ہے کہ وہ حدیث جسکی روایت فقہ نہوں اور ہر طرح قیاس کے مخالف ہو۔ قابلِ حجت  
 نہیں، لیکن یہ حنفیوں کا مسئلہ اصول نہیں ہے۔ بلکہ صرف عیسیٰ بن ابان۔ اور اسکے  
 پیروں کی رائے ہے۔ ابوالحسن کرخی۔ وغیرہ صریح اسکے مخالف ہیں۔ اور صاحبِ علم النہج  
 نے اسی قول کو ترجیح دی ہے تعجب اور حجت تعجب ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے امام ابو حنیفہ۔  
 کی طرف یہ دعویٰ صرف اس اعتماد پر منسوب کر دیا گیا کہ فقہائے حنفیہ میں سے چند علماء اسکے  
 قائل ہیں۔ بہت بڑی مثال۔ بیعِ مضارۃ کی پیش کیجاتی ہے جس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے  
 کہ امام ابو حنیفہ۔ نے اس مسئلہ میں صریح حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس کو مقدم رکھا ہے۔

۱۔ تعجب سے کہ بڑے بڑے علماء و محدثین کہ امامِ اہلِ مال۔ امامِ رازی۔ نے بھی۔ امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ الزام لگایا اور  
 یہی بیعِ مضارۃ کی مثال پیش کی۔ ۱۷

لیکن ان معیروں کو معلوم نہیں کہ اس مثال میں قیاس کی تقدیم بعض علمائے حنفیہ کی ذاتی رائے ہے۔ امام صاحب سے اس کو کچھ واسطہ نہیں۔ امام رازی نے مناقب الشافعی میں اتنی احتیاط کی کہ اس موقع پر امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لیا۔ بلکہ اصحاب ابی حنیفہ لکھا لیکن ہم اس احتیاط میں بھی اس کو معذور نہیں رکھتے۔ کیونکہ یہ رائے بعض حنفیوں کی ہے نہ سب کی۔ امام رازی نے اصحاب کے لفظ سے جو تعمیم ظاہر کی وہ صحیح نہیں۔

بیع مصراۃ کی حدیث کو امام ابو حنیفہ نے قیاس کی بنا پر رو نہیں کیا بلکہ اس کے نسخ کا دعویٰ کیا ہے۔ امام طحاوی نے معانی الآثار میں اس بحث کو نہایت تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا مذہب لکھ کر لکھتے ہیں۔ وذهبوا الى ان ما روى عن رسول الله فذلك مما تقدم ذكرنا له فهذا الباب منسوخ۔ یعنی یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اس بارہ میں جو کچھ رسول اللہ سے روایت کیا گیا ہے وہ منسوخ ہے۔

اس موقع پر ہم اس بحث کی تفصیل نہیں کر سکتے صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس مسئلہ میں امام صاحب نے قیاس کو ترجیح نہیں دی بلکہ نسخ کا ادعا کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے موقعوں پر نہایت دقیقہ بینی سے دیکھنا چاہیے کہ جو اقوال امام صاحب کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں وہ ان سے ثابت بھی ہیں یا نہیں؟ متاخرین نے ان باتوں میں کم احتیاط کی ہے۔ اس لئے ہر کوئی نہایت غور و تحقیق سے کام لینا ہے۔ یہی بیع مصراۃ کی حدیث۔ ہمیشہ اصول موضوعہ کے طور پر پیش کی جاتی ہے اور اس سے ثابت کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ قیاس کو حدیث پر مقدم رکھتے تھے۔ لیکن ذرا تحقیق سے

کام لو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام شور و غل کی کچھ اصل نہیں۔

بخلاف اسکے نہایت قوی ذریعہ سے امام ابو حنیفہ کی تصریحات ثابت ہیں کہ وہ حدیث صحیحہ کے مقابلہ میں قیاس کا مطلق اعتبار نہیں کرتے تھے۔ امام محمد اس بحث کے ذیل میں کہ جو شخص رمضان میں بہو لگ کر کچھ کھاپی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور قضا نہیں لازم آتی۔ حدیث پر استدلال کر کے لکھتے ہیں کہ اتنا رکے ہوتے ہوئے اسے کچھ چیز نہیں۔ پھر امام ابو حنیفہ کا خاص قول نقل کرتے ہیں کہ لو لا ما جاء فیه من الاحتیاج لکانت بالقضاء یعنی اگر اس بارہ میں آثار و وجوہ نہ ہوتے تو میں قضا کا حکم دیتا۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ احادیث کے ثبوت کے متعلق امام ابو حنیفہ کی شرطیں نہایت سخت ہیں۔ جب تک وہ شرطیں پائی نہ جائیں وہ حدیث کو قابل استدلال نہیں سمجھتے لیکن ان شرطوں کے ساتھ حدیث ثابت ہو تو اس کے نزدیک بہر قیاس کوئی چیز نہیں۔ جس حد تک ہم تحقیق کر سکے امام ابو حنیفہ نے قیاس فقہی کو حدیث پر ہرگز مقدم نہیں رکھا۔ لیکن اس کے زمانہ تک قیاس کا لفظ نہایت وسیع معنوں میں متعل تھا۔ اور بے شبہہ ان معنوں کے لحاظ سے امام صاحب نے قیاس کو حدیثوں میں دخل دیا ہے۔ مسائل اور احکام شرعیہ کے متعلق اسلام میں شروع ہی سے دو فرقے قائم ہو گئے تھے۔ ایک کا خیال تھا کہ شرعی احکام کسی مصلحت اور اقتضائے عقل پر مبنی نہیں ہیں۔ جب کا حاصل یہ ہے کہ حسن و قبح اشیا پر عقل نہیں ہے۔ دوسرے فرقہ کی رائے تھی کہ تمام احکام

امام صاحب نے تصریح کی ہے کہ وہ حدیث کے مقابلہ میں قیاس کا اعتبار نہیں کرتے

قیاس کے ایک اور معنی۔

مصلح پر بنی ہین۔ جنہیں سے بعض کی مصلحتیں صاف نمایاں ہین اور خود شائع کے کلام سے اس کے اشارے پائے جاتے ہین۔ بعض ایسے ہین جنکی مصلحت ہر کو معلوم نہیں لیکن فی الواقع وہ مصلح سے خالی نہیں۔ اس اختلاف کے نے حدیثوں کی روایت پر مختلف اثر پیدا کئے۔ بعض لوگ۔ جب کسی حدیث کو سنتے تھے تو صرف یہ دیکھ لیتے تھے کہ اسکو راوی ثقہ ہین یا نہیں۔ اگر اس کے خیال کے موافق قابل حجت ہین تو ہر انکو کوئی بحث نہیں ہوتی تھی۔ اور بے تکلف اس حدیث کو قبول کر لیتے تھے۔ دوسرے ازبِق جو حسن و قبح عقلی کا قایل تھا یہ بھی دیکھتا تھا کہ جو مسئلہ یا عقیدہ۔ حدیث سے مستنبط ہوتا ہے۔ عقل و مصلح کے موافق ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہوتا تھا تو وہ حدیث کی زیادہ تحقیق و تنقید کی طرف مایل ہوتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ راوی۔ فہم و درایت کے لحاظ سے کیا پایہ رکھتے ہین۔ روایت باللفظ ہے یا بالمعنی۔ موقع حدیث کیا تھا۔ کون لوگ مخاطب تھے۔ کیا حالت تھی۔ عرض اس قسم کے اسباب اور وجوہ پر غور کرتے تھے۔ ان باتوں سے اکثر اصل حقیقت کا پتہ لگ جاتا تھا۔

یہ طرز تحقیق خود صحابہ کے زمانہ میں قائم ہو چکا تھا۔ صحیح بن ماجہ و ترمذی میں ہے کہ حضرت ابوہریرہ نے رسول اللہ سے حدیث روایت کی کہ توضع اعمالنا یعنی جس چیز کو آگ نے متغیر کر دیا ہو اس کے استعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی بنا پر بعض مجتہدین قایل ہین کہ گوشت کھانے سے وضو لازم آتا ہے۔ ابوہریرہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو عبداللہ بن عباس۔ موجود تھے بولے کہ اتوضا من اللحمیم۔ یعنی اس بنا پر تو گرم پانی کے

استعمال سے بھی وضو لازم آتا ہے۔ ابو ہریرہؓ نے کہا۔ ”اے برادر زادہ! جب رسول اللہؐ سے کوئی روایت سنو تو اوپر مثالین نہ کہو، لیکن عبد اللہ بن عباسؓ اپنی رائے پر قائم ہے حضرت عائشہؓ نے ابن عمرؓ کی اس حدیث پر ان المیت یعذب ببكاء اہله۔ جو اعتراض کیا تھا۔ اسی طرز تحقیق پر مبنی تھا۔ صحابہ کے حالات میں اس قسم کی متعدد مثالین ملتی ہیں جبکہ استقصا اس موقع پر ضروری نہیں۔

امام ابو حنیفہؒ کا بھی یہی مسلک تھا اور اسی کو لوگوں نے قیاس کے لفظ سے شہرت دی۔ اس مسئلہ پر احکام شریعت مصباح پر مبنی ہیں۔ اس موقع پر ہم تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی بے نظیر کتاب حجتہ اللہ البالغہ اس بحث کے لئے کافی و دافی ہے۔ یہاں صرف اس قدر کہنا ضرور ہے کہ علمائے اسلام میں جو لوگ عقل و نقل دونوں کے جامع تھے مثلاً امام غزالیؒ۔ عبداللہ بن عبد السلامؒ۔ شاہ ولی اللہ وغیرہ ان لوگوں کا یہی مسلک تھا امام ابو حنیفہؒ۔ احادیث کی تنقید میں اس اصول کو ضروری طور پر ملحوظ رکھتے تھے۔ دو متعارض حدیثیں جو روایت کی جاتی ہیں یکساں نسبت رکھتی تھیں ان میں وہ اس حدیث کو ترجیح دیتے تھے جو اصول مذکور کے موافق ہو۔

امام صاحبؒ نے بعض موقعوں پر محض اس اصول کی مخالفت کی وجہ سے بعض حدیثوں کے تسلیم میں تامل کیا ہے۔ ان کی اصطلاح میں یہ ایک علت خفیہ ہے۔ محدثین نے اقسام حدیث میں ایک قسم معلل قرار دی ہے جسکی یہ تعریف کی ہے کہ ”حدیث میں بظاہر صحت کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں اور وہ قابل استدلال نہیں ہوتی“ اس قسم کی حدیثوں کی تہ

پر محدثین کو نہایت فخر ہے اور وہ اسکو ایک قسم کا الہام سمجھتے ہیں۔ علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد اور بہت بڑے مشہور محدث تھے اسکا قول ہے کہ **ہی الہام و قلت للقیم بالعلل من این لا هذا لم تکن لہ حجة**۔ یعنی ”یہ الہام ہے اور اگر تم باہر علل سے پوچھو کہ تمہنے کیونکر اسکو معلل کہا تو وہ کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتا۔ محدث ابو حاتم۔ سے ایک شخص نے چند حدیثیں پوچھیں انہوں نے بعض کو مریج۔ بعض کو باطل۔ بعض کو منکر۔ بعض کو صحیح بتایا۔ پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کیونکر معلوم ہوا۔ کیا راوی نے آپکو ان باتوں کی اطلاع دی ہے۔ ابو حاتم نے کہا نہیں! بلکہ مجھکو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ سایل نے کہا تو کیا آپ علم غیب کے مدعی ہیں۔ ابو حاتم نے جواب دیا کہ تم اور ماہرین فن سے پوچھو۔ اگر وہ میرے ہم زبان ہوں تو سمجھنا کہ میں بجا نہیں کہا۔ سایل نے ابو زرعد۔ سے وہ حدیثیں جا کر دریافت کیں۔ انہوں نے ابو حاتم کی موافقت کی۔ تب سایل کو سکین ہوئی۔

بعض محدثین کا قول ہے۔ **انزکیبم علی لو جہم کا یحکمہم ردہ وہیۃ**۔ فسادینۃ کا معدل لہم۔ یعنی ”وہ ایک امر ہے جو ائمہ حدیث کے دل پر وارد ہوتا ہے اور وہ اسکو رد نہیں کر سکتے اور فسادنی افزہ ہے جس سے گریز نہیں ہو سکتا۔“ محدثین کا یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے۔ بے شبہ فن روایت کی مہارت سے ایک ملکہ یا ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جس سے خود تیز ہو جاتی ہے کہ یہ قول رسول اللہ کا ہو سکتا ہے یا نہیں۔

اسی طرح شریعت کے احکام اور مسائل - اور ان کے اسرار و مصالح کے تتبع اور استقراء سے ایسا ذوق حاصل ہو سکتا ہے جس سے یقین ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ نے یہ حکم دیا ہو گا یا نہیں - لیکن ان اسرار اور مصالح کا تتبع محدث کا فرض نہیں ہے - وہ مجتہد کے ساتھ مخصوص ہے - اور یہی وجہ ہے کہ جب ان دقیق وجوہ کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ نے بعض حدیثوں کو معطل قرار دیا تو ارباب ظاہر نے مخالفت کی - اور بعضوں کو بدگمانی ہوئی کہ امام صاحب حدیث کو عقل و اس کے کی بنا پر رد کرتے ہیں - لیکن انصاف پسند انصاف کر سکتا ہے کہ جب روایات اور ظاہر الفاظ کے استقراء سے محدثین کو ایسا مذاق پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ ایک حدیث کو حسین بظاہر - صحت کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں - رد کر سکتے ہیں - تو کوئی وجہ نہیں کہ جس شخص نے وقت نظر اور نکتہ شناسی کے ساتھ احکام شریعت کے اسرار اور مصالح کا تتبع کیا ہو وہ ایسے وجدان اور ذوق سے محروم ہے البتہ یہ نہایت نازک اور ذمہ داری کا کام ہے جبکہ صرف وہ شخص متکفل ہو سکتا ہے جو بہت ہی بڑا عالم - مجتہد - محدث - دقیقہ بین - سوید بنا دہا آئی ہو - لیکن ان شرطوں کا جامع امام ابو حنیفہ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے -

نہایت حتم بالشان اور دقیق چیز جو امام ابو حنیفہ نے اس فن میں اضافہ کی وہ احادیث کے مراتب کا تفاوت اور اون تفاوتوں کے لحاظ سے احکام شریعت کی تفسیر ہے - احکام اور مسائل کا پہلا ماخذ قرآن ہے جس میں کسی کو گفتگو نہیں ہو سکتی - قرآن کے بعد حدیث کا تہ ہے - حدیث اور قرآن میں اصل امر کے لحاظ سے تو چند ان فرق نہیں - وہ وحی متلو ہے

واجب احادیث کا

تفاوت -

اور یہ غیر متلو۔ جو کچھ تفاوت اور اختلاف ہے وہ ثبوت کی حیثیت سے ہے۔ اگر کوئی حدیث اوسے  
تو ازاد قطعیت سے ثابت ہو جس طرح قرآن ثابت ہے تو اثبات احکام میں وہ قرآن کے ہم پلہ  
ہے لیکن حدیثوں کے ثبوت کے مراتب متفاوت ہیں۔ اور احکام کے ثبوت میں اہمیت تفاوتوں  
کے لحاظ کی ضرورت ہے۔ محدثین نے حدیث کی جو تقسیمیں کی ہیں یعنی صحیح۔ حسن۔ ضعیف۔  
مشہور۔ عزیز۔ غریب۔ وغیرہ ان کے اختلاف مراتب سے احکام پر چند ان اثر نہیں پڑا چنانچہ  
ان قسموں میں سے محدثین صرف ضعیف کا اعتبار نہیں کرتے۔ باقی اقسام کو قریباً یکساں  
قابل حجت قرار دیتے ہیں۔ محدثین کو اس سے زیادہ تدقیق اور امتیاز مراتب کی ضرورت بھی  
نہ تھی۔ کیونکہ استنباط احکام اور تفریع مسائل ان کا فرض نہ تھا لیکن امام ابو حنیفہ۔ کو تدوین فقہ  
کی وجہ سے جبکہ وہ بانی اول ہیں زیادہ تدقیق اور فرق مراتب کی ضرورت پڑی۔ انہوں نے  
نوعیت ثبوت کے لحاظ سے حدیث کی تین قسمیں قرار دیں۔

(۱) متواتر۔ یعنی وہ حدیث جسکی زوادی ہر طبقہ روایت میں اس کثرت سے ہوں جسکی تو اطلو  
علی الکذب کا گمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی رسول اللہ سے بیشمار لوگوں نے روایت کی  
ہو اسی طرح ان لوگوں سے لیکر اخیر زمانہ تک بیشمار زوادی روایت کرتے آتے ہوں۔  
(۲) مشہور۔ یعنی وہ حدیث جسکی زوادی پہلی طبقہ روایت میں تو بہت ہوں لیکن دوسرے  
طبقہ سے اخیر تک اوسی کثرت سے ہوں جو متواتر کے لئے مشروط ہے۔

(۳) احاد۔ جو متواتر اور مشہور نہ ہوں۔ اس تقسیم کا اثر اولیٰ راے کے موافق احکام شرعیہ پر  
جو پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ متواتر سے فرضیت اور کیفیت ثابت ہو سکتی ہے مشہور کا درجہ چونکہ



متواتر سے کم ہے۔ اسلئے اوس سے فرضیت کا اثبات تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن میں جو حکم مطلق ہو۔ حدیث مشہور سے مقید ہو سکتا ہے۔ اس طرح اوس سے زیادہ علی الکتاب ہو سکتی ہے۔ احادیث ثبوت چونکہ بالکل غلطی ہے اسلئے وہ قرآن کے احکام منصوصہ پر کچھ اثر نہیں پیدا کر سکتی۔ یہ مسئلہ اگرچہ نہایت واضح اور صاف ہے لیکن تعجب ہے کہ امام شافعی اور بعض اور محدثین اسکے مخالف ہیں۔ امام بیہقی وغیرہ نے بعض مناظرات نقل کئے ہیں جو امام شافعی اور امام محمد میں واقع ہوئے اور جنہیں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس مسئلہ میں امام شافعی نے امام محمد کو بند کر دیا۔ اگرچہ ہمارے نزدیک یہ مناظرے فوضی مناظرے ہیں جنکا ثبوت اصول روایت کے مطابق ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سے استفادہ ضرور ثابت ہونا ہے کہ اس مسئلہ کا انتساب۔ امام ابو حنیفہ کی طرف ضرور صحیح ہے۔

قوی سے قوی اعتراض اس مسئلہ پر چوکیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خود امام ابو حنیفہ اور انکے تلامذہ اوسکے پابند نہ رہ سکے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ ابالغہ میں لکھا ہے کہ امام شافعی نے امام محمد سے کہا کہ کیا آپ کے نزدیک خبر واحد سے قرآن پر زیادتی نہیں ہو سکتی۔ امام محمد نے کہا ہاں۔ امام شافعی نے کہا قرآن مجید میں وارثوں کے حق میں وصیت کا حکم ہے آپ اس حدیث کی بنا پر وصیۃ لوارث وصیت کو ناجائز کیوں قرار دیتے ہیں؟ غالباً شاہ صاحب نے یہ روایت بیہقی کی کتاب مناقب الشافعی سے لی ہے جس میں اور بھی بہت بے سرو پا ردائیں مذکور ہیں لیکن ہم شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک وارثوں کے حق میں وارثت کا حکم کسی حدیث سے نہیں منسوخ ہوا

بلکہ خود قرآن مجید کی اُس آیت سے جس میں توریث کے احکام ہیں۔ چنانچہ خفیون ہی کی رائے نہیں بلکہ تمام مفسرین کا یہی قول ہے (الا انا وانا وراثہم)

ان مسائل پر اور بھی بہت سی بحثیں پیدا ہو گئی ہیں جن کی تفصیل ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن اخبار احاد کی بحث اور اس سے عقاید اسلام پر جواز پڑتا ہے اور اسکو ہم اس موقع پر تفصیل سے لکھتے ہیں۔ کیونکہ بعض محدثین کو زیادہ تر اسی سلسلہ میں اون سے اختلاف ہے۔

اخبار احاد کی نسبت اگرچہ محققین اور اکثر ائمہ حدیث کا یہی مذہب ہے کہ وہ ظنی البتہ ہیں لیکن ایک فرقہ اسکے خلاف بھی ہے۔ جسکے سرگروہ علامہ بن الصلاح ہیں۔ اگرچہ علامہ بن الصلاح نے بھی اخبار احاد کی تمام قسم کو قطعی نہیں تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے حدیث صحیح

کی سات قسمیں کی ہیں (۱) حبشہ بخاری و مسلم دونوں متفق ہوں (۲) بخاری متفرد ہوں۔

(۳) مسلم متفرد ہوں (۴) بخاری و مسلم نے اسکو روایت نہ کیا ہو لیکن او کی شرطوں کے موافق ہو۔

(۵) صرف بخاری کی شرط پر ہو۔ (۶) صرف مسلم کی شرط پر ہو۔ (۷) بخاری و مسلم

کی شرط کے موافق نہ ہو۔ لیکن اور محدثین نے اسکو صحیح تسلیم کیا ہو۔ ان سات قسموں میں

سے علامہ بن الصلاح۔ پہلی قسم کو قطعی صحت قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں وهذا القسم

جميعه مقطوع بصحة والعلم النظر واقع به متفرقات بخاری اور مسلم کی نسبت

اونکی رائے یہ کہ اسی قبیل میں داخل ہیں۔ بجز اُن چند حدیثوں کے جن پر دارقطنی وغیرہ

نے جرح کیا ہے۔ ابن الصلاح کا قول۔ اگرچہ ظاہر میں وہ بالخصوص کج کی زیادہ

رواج پا گیا ہے۔ لیکن کچھ بھر نہیں کہ وہ بالکل غلط اور بے دلیل خیال ہے۔ اور خود

ایمہ حدیث اوسکے مخالف ہیں۔ علامہ نووی شرح صحیح مسلم میں ابن الصلاح کا قول تفصیلاً نقل کر کے لکھتے ہیں وہاں الذی ذکرہ الشیخ فی ہذہ المواضع خلاف ما قالہ المحققون ولا اکثرہون۔ فانہم قالوا الحدیث الصحیحین اللتی لیسبت بتواترہما تفتید الظن فیما احاد ولا احاد انما تفتید الظن علی ما تقرہوا لا فرق بین البخاری ومسلم وغیرہما فی ذلك۔ یعنی شیخ ابن الصلاح نے ان موقعوں پر جو کچھ کہا وہ محققین اور اکثرہون کی رائے کے خلاف ہے کیونکہ محققین اور اکثرہون کا قول ہے کہ صحیحین کی حدیثیں جو تواتر کے رتبہ کو نہیں پہنچتی ہیں صرف ظن کی مفید ہیں کیونکہ وہ اخبار احاد ہیں اور اخبار احاد کی نسبت ثابت ہو چکا ہے کہ ان سے صرف ظن پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اسباب میں بخاری و مسلم اور اور لوگ برابر ہیں۔ ابن الصلاح کے قول کو اور ایمہ فن نے بھی رد کیا ہے لیکن ہم اس سبب کا کوئی نقلی طور سے طے کرنا نہیں چاہتے بلکہ خود غور کرنا چاہتے ہیں کہ اخبار احاد سے یقین پیدا ہو سکتا ہے یا ظن۔

کسی حدیث کو جب ایک محدث گو کہ کسی رتبہ کا ہو۔ صحیح کہتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ حقیقت چند ضمنی دعوؤں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ یہ روایت متصل ہے۔ اوکلی روایت ثقہ ہیں۔ ضابطہ القلب ہیں۔ روایت میں شد و نہین ہے۔ کوئی علت تادمہ نہیں ہے۔ یہ سب امور ظنی اور اجتہادی ہیں۔ جن پر یقین کی بنیاد نہیں قائم ہو سکتی۔ جب طرح ایک فقیہ کسی مسئلہ کو قرآن یا حدیث سے استنباط کر کے اپنی دانست میں صحیح سمجھتا ہے اور اسکی صحت یقینی نہیں ہوتی۔ کیونکہ استنباط میں جن مقدمات سے اس نے کام لیا ہے اکثر اس کے ظنیات ہیں۔

احادیث ظنی البتہ  
ہو سکتی تھیں۔

اسی طرح حدیث کا حال ہے۔ کسی حدیث کو صحیح کہنا محدث کے غلطیات و اجتہادات پر مبنی ہے ایک یا چند محدثین نے کسی حدیث کو اگر صحیح کہا ہے۔ اور دوسرا شخص اس کی صحت نہیں تسلیم کرتا تو وہ صحت سے اس گناہ کا مجرم ہے کہ اس محدث یا محدثین کے اصول تحقیق۔ قواعد استنباط۔ طریق روایت۔ عرض اس کے اجتہادات اور موعومات کا مخالف ہے۔

حدیث کی تحقیق و تنقید کے لئے محدثین نے جو اصول مقرر کئے ہیں اور جن پر احادیث کی صحت کا مدار ہے۔ سب عقلی اور اجتہادی مسائل ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان میں۔ خود محدثین باہم اختلاف عظیم رکھتے ہیں۔ ظاہر بینوں کا خیال ہے کہ حدیث کا فن نقلی ہے نہ عقلی۔ لیکن جس شخص نے اصول حدیث پر غور کی ہے وہ اس خیال کی غلطی کو نہایت آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اسی نکتہ کی طرف امام ابو حنیفہ۔ نے اشارہ کیا ہے کہ هذا للذی تعریفہ رای ولا تجزہ علیہ احدا ولا نقول یجب علیہما قولہ بعضون نے غلطی سے امام صاحب کے اس وسیع قول کو فقہ پر محدود سمجھا۔ لیکن ان کو معلوم نہیں کہ مجتہد کو مسائل سے زیادہ مسائل کے ماخذ سے بحث ہوتی ہے۔

اصول حدیث۔ کے غلطی اور اجتہادی ہونے کا ہی اثر ہے کہ محدثین کو احادیث کی صحت و عدم صحت میں باہم اختلاف ہوتا ہے۔ ایک محدث ایک حدیث کو نہایت صحیح سمجھتا ہے۔ واجب العمل قرار دیتا ہے۔ دوسرا وہی کو ضعیف بلکہ موضوع کہتا ہے۔ محدث ابن جوزی نے بہت سی حدیثوں کو موضوعات میں داخل کیا ہے۔ جنگو دوسرے محدثین صحیح اور حسن کہتے ہیں۔ ابن جوزی نے تو یہ قیامت کی کہ صحیحین کی بعض حدیثوں کو موضوع کہہ دیا۔

علامہ سخاوی کہتے ہیں۔ بل ربما اوجب فيها الحسن والصحة مما هو في احد الصيحين  
فضل احسن غيرهما يعني ابن جوزی نے حسن اور صحیح تک کو جو بخاری یا مسلم میں موجود  
ہیں موضوعات میں درج کر دیا ہے۔ دوسری کتابوں کا کیا ذکر ہے۔ بے شمار ابن جوزی۔  
نے اس افراط میں غلطی کی۔ لیکن یہ غلطی ایک اجتہادی غلطی ہے۔ جب کا حاصل اس قدر ہے  
کہ انہوں نے بخاری یا مسلم کی صحیح اجتہاد کو غلط خیال کیا۔ ان اصولی اختلافات کی وجہ سے  
احادیث کی صحت اور عدم صحت میں جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ان کا استقصا کر کیا جائے  
تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔

حدیث مرفوعہ کی پہلی ضروری شرط یہ ہے کہ رسول اللہ تک متصل ثابت ہو۔ لیکن اتصال  
کے ثبوت کے جو طریقے تسلیم کئے ہیں ان میں اکثر ظنی اور اجتہادی ہیں۔ صحابہ کے ان الفاظ  
کو۔ ”یہ امر رسول اللہ سے“ ”ہم کو یہ حکم دیا گیا تھا“ ”ہم اس بات سے روکے گئے تھے“ رسول اللہ کے  
زمانہ میں ہم فلان کام کرتے تھے“ ”یہ ہم اس کو برا نہیں سمجھتے تھے“ اکثر ان میں مرفوع  
قرار دیا ہے اور بعضوں نے یہاں تک وسعت دی کہ جن حدیثوں میں یہ الفاظ تھے ان کو ان  
لفظوں سے روایت کر دیا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا“ حالانکہ یہ الفاظ اس معنی میں قطعی  
ال لائے نہیں ہیں۔ بلکہ صحابہ کے ظن اور اجتہاد پر مبنی ہیں جبکی نسبت عموماً تسلیم کیا گیا ہے  
کہ فہم الصحابی یسجد۔ یعنی صحابی کی سمجھ کوئی دلیل نہیں۔ اسی بنا پر بعض علمائے  
اختلاف کیا اور کہا کہ یہ الفاظ اتصال و رفع کے لئے کافی نہیں ہیں۔ امام شافعی۔ ابن حزم  
ظاہری۔ ابو بکر رازی۔ اور دیگر محققین نے۔ صحابہ کے اس قول کو ”یہ فعل سنت ہے“

حدیث مرفوع نہیں قرار دیا۔ کتب سیر و احادیث میں بیسیوں مثالیں ملتی ہیں جن میں صحابی نے یہ الفاظ استعمال کئے اور وہ حدیث نبوی نہ تھی۔ بلکہ خود ان کا قیاس و اجتہاد تھا۔ لیکن اکثر محدثین نے ان حدیثوں کو مرفوع کہا۔ اس خیال نے یہ آفت پیدا کی کہ اس کی بنا پر بعض رواۃ نے صحیح مرفوع الفاظ میں حدیث کی روایت کر دی۔ جسکی وجہ سے ایک عام شبہ پیدا ہو گیا۔

معنعن روایتیں

معنعن روایتوں میں اتصال کا ثابت ہونا نہایت مشکل ہے۔ حالانکہ اس قسم کی روایتیں کثرت سے ہیں۔ امام بخاری کا مذہب ہے کہ معنعن حدیثوں میں اگر یہ ثابت ہو کہ راوی اور مروی عنہ دونوں ہمزمان تھے اور کبھی ملے بھی تھے تو وہ حدیث متصل سمجھی جاگی۔ امام مسلم حالانکہ امام بخاری کے شاگرد اور زیادہ تراویمین کے طریقے کے پیرو تھے۔ مگر انہوں نے نہایت سختی سے اس شرط کی مخالفت کی اور صرف ہمزمان ہونا کافی سمجھا۔ اس اختلاف کا نتیجہ ہے کہ امام بخاری کے اصول کے موافق۔ امام مسلم کی وہ تمام معنعن روایتیں جن میں لقائیں ثابت ہوئے ہیں۔ حالانکہ امام مسلم ان کو متصل سمجھتے ہیں۔ اور اوپر ان کو ہر ہر ایک اصل پر ہے کہ اپنے مخالف کو سخت الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ امام مسلم نے تو زیادہ وسیع کی لیکن امام بخاری کی شرط کے موافق بھی معنعن روایت میں۔ اتصال کا ثبوت محض ظنی ہے۔ یہ کچھ ضرور نہیں کہ دو شخص ہمزمان اور ہم قہا ہوں تو ان کی روایتیں ہمیشہ بالذات ہوں۔ جہاں حدیثیں اور اخبارنا ہوگا۔ وہاں ایسا ہونا البتہ ضرور ہے۔ لیکن اگر یہ الفاظ نہیں ہیں اور

لے دیکھو مقدمہ صحیح مسلم۔

راوی نے عن کے لفظ سے روایت کی ہے تو اتصال کا خیال قیاس غالب ہوگا لیکن یقینی نہ ہوگا۔ حدیث دوسرے میں بیسیوں مثالیں مل سکتی ہیں کہ دو راوی۔ ایک زمانہ میں تھے اور آپس میں ملاقات بھی تھی۔ تاہم ایک نے دوسرے سے بعض روایتیں بواسطہ کین۔ روزمرہ کے تجربوں میں اسکی سیکڑوں شہادتیں ملتی ہیں۔

رجال کی تنقید

سب سے بڑا ضروری اور اہم مسئلہ رجال کی تنقید ہے۔ اخبار احاد کا تمام مدار رجال پر ہے۔ لیکن رجال کی تنقید و توثیق۔ ایسا طے مسئلہ ہے جس کا قطعی فیصلہ نہایت مشکل اور قلیل الوجود ہے۔ ایک شخص کو بہت سے لوگ نہایت ثقہ۔ نہایت متبرین۔ نہایت راستباز سمجھتے ہیں اسی شخص کو دوسرے اشخاص ضعیف الروایۃ۔ غیر ثقہ۔ ناقابل اعتبار۔ خیال کرتے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ دونوں فریق اس رتبہ کے لوگ ہوتے ہیں جنکی عظمت و شان سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ امام بخاری و مسلم بن گو ایسا سخت اختلاف نہیں ہے۔ تاہم بہت سی روایات ہیں جنکو ان دونوں اماموں میں۔ سے ایک قابل حجت سمجھتا ہے اور دوسرا نہیں سمجھتا۔ علامہ نووی۔ نے مقدمہ شرح صحیح مسلم میں بعضوں کے نام بھی لکھے ہیں۔ اور محدث حاکم کی کتاب المدخل سے نقل کیا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد جیسے امام مسلم نے مسند صحیح میں احتجاج کیا ہے اور امام بخاری۔ نے جامع صحیح میں ان سے حجست نہیں ل ۴۲۵ ہے۔

میزان الاعتدال۔ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیکڑوں بلکہ ہزاروں روایات ہیں جنکی حجج و تعدیل مختلف فیہ ہے اور ایسا ہونا ضروری تھا۔ کسی شخص کے ان تمام اوصاف و

عادات پر مطلع ہونا۔ جبکہ اثر روایت کی قوت و ضعف پر پڑ سکتا ہے۔ مدلول کی ملاقات اور  
 استخراج پر موقوف ہے۔ جو لوگ جرح و تعدیل کے کام میں مصروف تھے سیکڑوں ہزاروں راویوں  
 سے ایسی عمیق و اقیقیت کیونکر حاصل کر سکتے تھے۔ اسی لئے مختلف قرائین۔ ظاہری آثار  
 عام شہرت۔ سمعی روایتوں سے۔ کام لینا پڑتا تھا اور بہت کم قطعی فیصلہ ہو سکتا تھا۔  
 اگرچہ چھ تین۔ نے ان متعارضات کے رفع کرنے کے لئے اصول قرار دئے ہیں۔  
 لیکن وہ اصول خود اجتہادی اور مختلف فیہ ہیں۔ اسکے علاوہ متعدد موقعوں پر محدثین کو خود اپنے  
 اصول سے انحراف کرنا پڑا ہے۔ جرح کو عموماً تعدیل پر مقدم مانا گیا ہے۔ لیکن بہت سی رواۃ  
 ہر جہ کی نسبت اس قاعدہ کی پابندی نہیں کجائی۔ محمد بن بشیر المصری۔ احمد بن صالح مصری۔  
 عکرمہ مولیٰ بن عباس۔ کی نسبت مفسر جرحین موجود ہیں تاہم ان جرحوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔  
 تعجب یہ ہے کہ جرحین و معتزلین دونوں ایہ فن ہوتے ہیں اور ان کی راویوں میں اتقدر  
 اختلاف ہوتا ہے جس سے تعجب پیدا ہوتا ہے۔ جابر جعفی کوئی۔ ایک مشہور راوی ہے جسکو  
 دعویٰ تھا کہ مجھکو سچا پس ہر حدیثین یاد ہیں۔ اسکی نسبت ایہ جرح و تعدیل کی یہ رائیں ہیں۔  
 سفیان کا قول ہے کہ میں نے جابر سے زیادہ محتاط حدیث میں نہیں دیکھا۔ شعبہ کہتے ہیں جابر  
 جب اخیذنا وجدنا کہیں تو وہ اوثق الناس ہیں۔ امام سفیان ثوری۔ نے شعبہ سے کہا کہ  
 اگر تم جابر جعفی میں گفتگو کرو گے۔ تو میں تم میں گفتگو کروں گا۔ کہجے کا قول ہے کہ تم لوگ اور کسی  
 بات میں شک کرو تو کرو۔ لیکن اس بات میں کچھ شک نہ کرو کہ جابر جعفی۔ ثقہ ہیں۔ اسکے مقابلہ  
 میں اور ایہ فن کی رائیں ہیں جسکے یہ الفاظ ہیں کہ وہ متروک ہے۔ کذاب ہے۔ وضاع ہے۔



چنانچہ اخیر فیصلہ جو پچھلے محدثوں نے کیا وہ یہی ہے کہ جابر کی روایت قابل اعتبار نہیں۔ اس سے یہ عرض نہیں کہ جرح و تعدیل کا فن ناقابل اعتبار ہے۔ بلکہ یہ مقصود ہے کہ جن سبیل اور طرق سے رجال کے حالات قلمبند کئے گئے اور کئے جاسکتے تھے۔ ان کا مرتبہ ظن غالب۔ یا محض ظن سے فایق نہیں ہو سکتا۔ اسلئے اس پر یقینیات اور قطعیات کی بنیاد نہیں قائم ہو سکتی۔

ان امور کے بعد تادیبہ معنی کی بحث باقی رہتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث تمام محدثین اور مجتہدین کے اصول کے موافق متصل بھی ہے۔ ترواۃ بھی ثقہ ہیں۔ شذوذ بھی نہیں ہے لیکن یہ بحث اب بھی باقی ہے کہ راوی نے اسے مطلب کیونکر کیا؟ موقع اور محل روایت کی تمام خصوصیتیں ملحوظ رکھیں یا نہیں؟ فہم مطلب۔ یا طریقہ ادائیج کو کوئی غلطی نہیں کی؟ چونکہ یہ مسلم ہے کہ حدیثین اکثر بالمعنی روایت کی گئی ہیں اسلئے ان احتمالات کو زیادہ قوت ہو جاتی ہے۔ صحابہ کے زمانہ میں کسی روایت کی صحیح سے انکار کیا جاتا تھا۔ تو اسی بنا پر کیا جاتا تھا۔ ورنہ یہ ظاہر ہے کہ صحابہ عموماً ثقہ تھے اور ان کی روایت میں انقطاع کا کوئی احتمال نہ تھا۔ صحیح مسلم باب التیمم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر سے مسئلہ دریافت کیا کہ مجھ کو غسل کی حاجت ہوئی اور بانی نہ مل سکا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھو۔ عمار۔ موجود تھے انہوں نے اس مسئلہ کے متعلق رسول اللہ سے ایک روایت بیان کی اور کہا کہ اس موقع پر آپ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر نے کہا۔ اتق اللہ یا عمار یعنی اسے عمار خدا سے ڈرو۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت عمر عمار۔ کو کاذب الروایۃ نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اس احتمال پر کہ شاید

اداسے مطلب

اداسے مطلب میں غلطی ہوئی۔ یہ الفاظ فرمائے۔ چنانچہ عمار نے کہا۔ کہ اگر آپ کی مرضی نہ تو میں یہ حدیث نہ روایت کیا کروں۔ اخبار احاد کی بحث کو ہٹنے قصداً اسلئے طول دیا کہ محدثین زیادہ اسی مسئلہ کی وجہ سے امام ابو حنیفہ پر رد و قبح کرتے ہیں۔ حالانکہ امام صاحب کا مذہب۔ نہایت تحقیق اور وقت نظر پر مبنی ہے۔

یہ تمام احتمالات اور اجتہادات اخبار احاد کے ساتھ مخصوص ہیں۔ متواتر اور مشہور میں ان بحثوں کا مسلخ نہیں۔ انہیں وجوہ اور اسباب سے اخبار احاد کے تعلق مختلف رائے میں پیدا ہو گئیں۔ معتز نے تو سب سے انکار کیا۔ اس کے مقابلہ میں بعض محدثین نے یہ شدت کی کہ خبر واحد کو قطعی قرار دیا۔ صرف یہ شرط لگائی کہ روایت ثقہ میں۔ اور انقطاع۔ و شد و ضلالت ہو۔ بعض محدثین اگرچہ اصول کے طور پر اخبار احاد کو ظنی کہتے ہیں لیکن جزئیات احکام اور مسائل اعتقادی میں اس کا خیال نہیں رکھتے۔ امام ابو حنیفہ نے اس بحث میں جو مسلک اختیار کیا وہ نہایت معتدل اور انکی وقت نظر کی بہت بڑی دلیل ہے۔ انہوں نے نہ معتز کہ طرح سب سے انکار کیا۔ نہ ظاہر بنیوں کی طرح خوش اعتقادی سے اس کی قطعی تسلیم کی۔ امام صاحب کی یہ رائے بڑے بڑے صحابہ کی رائے کے موافق ہے حضرت عمر حضرت عائشہ۔

خبر واحد قطعی نہیں۔

عبداللہ بن مسعود۔ نے متعدد موقعوں پر خبر واحد کی تسلیم میں تردد کیا ہے۔ جبکی وجہ یہی تھی کہ وہ اخبار احاد کو قطعی نہیں سمجھتے تھے۔ فاطمہ بنت قیس۔ نے جب حضرت عمر کے ساتھ رسول اللہ سے روایت کی کہ لاسکنی ولا نفقہ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا۔ لا اتروا لکتاب اللہ بقول امۃ لا تدری صدق امکن بت۔ یعنی ایک عورت کی روایت کی بنا پر کبھی

خبر واحد صحابہ نے تسلیم کیا۔

نسبت معلوم نہیں کہ اس نے غلط کیا یا صحیح۔ ہم کتاب الہی کو چور نہیں کہتے فقہی احکام میں اس قاعدہ کی متعدد تفسیریں ہیں۔ مثلاً یہ کہ اخبار احاد سے کسی حکم کا فرض ہونا نہیں ثابت ہو سکتا۔ کیونکہ فرضیت۔ ثبوت قطعی کی محتاج ہے الدیۃ اوس سے ظن غالب پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے وجوب۔ تسنن۔ استحباب۔ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر نماز میں قرۃ فاتحہ۔ کو امام شافعی۔ فرض سمجھتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ۔ واجب۔ اس اصول پر بہت سے احکام متفرع ہیں۔

فقہ۔ سے زیادہ اس قاعدہ کا اثر علم کلام پر پڑتا ہے۔ اور یہی چیز ہے جس نے ایک زمانہ کو امام ابو حنیفہ کا مخالف بنادیا تھا۔ امام صاحب نے مذکورہ بالا قاعدہ کی بنا پر یہ اصول قرار دیا تھا کہ جو مسائل اور عقاید۔ اسلام میں متفق علیہ ہیں اونسکے خلاف اخبار احاد۔ قابل اعتبار نہیں۔ مثلاً انبیاء کی عصمت۔ اہل حق کا ایک مسلمہ مسئلہ ہے۔ اسکے برخلاف جن روایتوں سے انبیاء کا ترک بکایا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے اصول کے موافق وہ روایتیں قابل اعتبار نہیں۔ اس اصول کی بنا پر بہت سے اشکالات سے جو ملاحظہ پیش کرتے ہیں نجات ملتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اکثر اباب روایتیں اس عمدہ اصول کی قدر نہ کی بلکہ اولیٰ اور مخالفت کی۔ علامہ بن عبد البر نے جو مشہور محدث ہیں کتاب الکنیٰ میں لکھا ہے۔ کان من مذہب الامام ابو حنیفہ فی اخبار احاد ان لا یقبل منہا مائت الاصول المجمع علیہا فانکول علیہ اصحاب الحدیث فاذا نطوا۔

اس قاعدہ کا  
اثر علم کلام کے  
مسائل پر۔

۱۵ اس عبارت کو حافظ ابو الجاسر نے عقود الجمان میں نقل کیا ہے۔

یعنی اخبار احوال میں امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب تھا کہ اصول متفق علیہ کے خلاف ہو تو قابل قبول نہیں۔ اسپر اصحاب حدیث نے اونکی مخالفت کی اور افرات کو پہونچا دیا۔

محدثین اور امام ابو حنیفہ کے اصول میں عملایہ فرق ہے کہ جو حدیث اصول متفق علیہ کے خلاف ہوتی تھی محدثین اوسکی صحت کو تسلیم کر کے تاویل سے کام لیتے تھے۔ حالانکہ اکثر حکمہ محض بار و تاویل ہوتی تھی بخلاف اسکے امام صاحب اسطرن مائل ہوتے تھے کہ چونکہ وہ حدیث

متواتر اور مشہور نہیں ہے اسلئے ممکن ہے کہ رواۃ نے غلطی یا سماعت کی ہو۔ امام محمد بن رازی نے تفسیر کبیر میں ایک بحث لکھی ہے جو اس موقع کی ایک عمدہ مثال ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سے میں نے کہا کہ یہ حدیث جبرین بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم تین بار

جھوٹ بولے۔ ماکذب ابراہیم کاذب کذب بات۔ صحیح نہیں کیونکہ اس سے حضرت ابراہیم کا (نعوذ باللہ) کاذب ہونا لازم آتا ہے۔ اوس شخص نے کہا کہ اس حدیث کی رواۃ

ثقة ہیں اونکو کاذب کیونکر کہا جائے۔ میں نے جواب دیا کہ حدیث کو صحیح مانیں تو حضرت ابراہیم کا کذب لازم آتا ہے۔ اور غلط تسلیم کریں تو راوی کو کاذب ماننا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بڑی

باہمیہ کہ حضرت ابراہیم کو راوی پر ترجیح ہے امام رازی کا استدلال۔ امام ابو حنیفہ کے اسی خیال پر مبنی ہے۔ یعنی چونکہ انبیاء کا معصوم اور صادق ہونا متفق علیہ ہے۔

اسلئے خبر و احادیث کے متعارض نہیں ہو سکتی۔ افسوس ہے کہ محدث قطلانی صحیح بخاری کی شرح میں اس استدلال کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ جب رواۃ ثقة ہیں تو حدیث کو

بہر حال صحیح ماننا چاہیے۔

اسی اصول پر امام صاحب اسباب کے قایل ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ورقہ کے شروع میں ہر دو قرآن نہیں ہے۔ امام شافعی۔ اور بعض محدثین اس کے خلاف ہیں اور سند میں چند حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی طرف سے یہ جواب ہے کہ قرآن تو اتر سے ثابت ہے اور جو تو اتر سے ثابت ہے وہی قرآن ہے۔ اخبار احاد سے قرآن نہیں ثابت ہو سکتا۔ اسی طرح امام صاحب کے اصول کے مطابق۔ وہ روایتیں قابل اعتناء نہیں جن میں عبد اللہ بن مسعود کی طرف معوذتین کا انکار منسوب کیا گیا ہے۔ حافظ بن حجر نے ان روایتوں کو صحیح تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ ”روایت سے انکار نہیں کرنا چاہیئے۔ بلکہ تاویل سے کام لینا چاہیئے“ لیکن تاویل کیا ہو سکتی ہے۔ خدا بخواسہ یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ معوذتین متواتر نہیں ہیں۔ یا تو اتر کا اتنا رتبہ گھٹانا ہو گا کہ رسول اللہ کے اصحاب کو بھی اس سے واقف ہونا ضرور نہ ہو۔ امام صاحب کے اس اصول کے مطابق اسلام کا دایرہ او مقدور وسیع رہتا ہے جب قدر کماد کو ہونا چاہیئے۔ بخلاف اسکے اور لوگوں کی رائے کے مطابق اسکی وسعت نقطہ سے بھی کم رہ جاتی ہے مثلاً یہ مسلم اور یقینی ہے کہ جو شخص توحید و نبوت کا قایل ہے اور دل سے اس پر اعتقاد رکھتا ہے وہ قرآن مجید کی نص کے مطابق مسلمان ہے۔ اب اسکے مقابلہ میں وہ حدیثیں جو قطعی الثبوت نہیں ہیں۔ اور جن میں بہت سے خارجی امور پر کفر کا حکم دیا گیا ہے۔ کچھ اثر نہیں پیدا کر سکتیں۔ اسی بنا پر امام صاحب معتزلہ قدریہ۔ جہمیہ۔ وغیرہ کو کافر نہیں کہتے تھے اور اس قسم کی حدیثوں کا کہ ”تہتر فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہے اور باقی دوزخی“ اعتبار نہیں کرتے تھے۔ لیکن بہت سے

ظاہر بینوں نے ان حدیثوں کا یہ رتبہ قائم کیا کہ انکی بنا پر بات بات پر کفر کے فتویٰ دیئے  
یہاں تک کہ جو شخص وضع قطع میں ذرا بھی کسی دوسرے کے مشابہ ہو جائے وہ کافر ہے  
خود متاخرین حنفیہ نے امام صاحب کے اس عمدہ اصول کو نظر انداز کر دیا اور سیکڑوں ہزاروں  
مسئلے کفر کے ایجاد کر دیئے جبکی تفصیل سے فقہ کی کتابین مالا مال ہیں۔

### فقہ

اسلامی علوم مثلاً تفسیر، حدیث، فقہ، معاری، انکی ابتدا اگرچہ اسلام کے ساتھ ساتھ  
ہوئی لیکن جو وقت تک اوکھون کی حیثیت نہیں حاصل ہوئی وہ کسی خاص شخص کی طرف منسوب  
نہیں ہوئے۔ دوسری صدی کے اوایل میں تدوین و ترتیب شروع ہوئی ہے اور جن لوگوں  
نے تدوین و ترتیب کی وہ ادون علوم کے بانی کہلائے چنانچہ بانی فقہ کا لقب امام ابوحنیفہ  
کو ملا جو درحقیقت اس لقب کے سزاوار تھے۔ اگر اسطو علم منطق کا موجد ہے تو بے شبہ  
امام ابوحنیفہ بھی علم فقہ کے موجد ہیں۔ امام صاحب کی علمی زندگی کا بڑا کارنامہ فقہ ہی ہے  
اسلئے ہم اس پر تفصیلی بحث کرنی چاہتے ہیں لیکن اصل مقصد سے پہلے ضرور ہے کہ مختصر  
طور پر ہم علم فقہ کی تاریخ نگاہیں جس سے ظاہر ہو کہ علم کب شروع ہوا اور کیونکر شروع ہوا ہے۔ اور  
خاص کر یہ کہ امام ابوحنیفہ نے جب اسکو پایا تو اسکی کیا حالت تھی ہے۔

فقہ کی تاریخ پر شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک نہایت عمدہ مضمون لکھا ہے جسکا  
الفاظ ہمارے لئے کافی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانہ میں احکام کی تسمین نہیں  
پیدا ہوئی تھیں۔ آنحضرت صحابہ کے سامنے حضور فرماتے تھے۔ اور کچھ نہ بتاتے تھے۔ کہ یہ کن

ہے۔ یہ واجب ہے۔ یہ مستحب ہے صحابہ۔ آپ کو دیکھ کر اسید طرح وضو کرتے تھے۔ نماز۔  
 کا بھی یہی حال تھا یعنی صحابہ۔ فرض واجب وغیرہ کی تفصیل و تدقیق نہیں کیا کرتے تھے۔  
 جس طرح رسول اللہؐ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ خود بھی پڑھ لی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کسی  
 قوم کو رسول اللہؐ کے اصحاب سے بہتر نہیں دیکھا۔ لیکن انہوں نے رسول اللہؐ کی تمام زندگی  
 میں تیرہ مسئلوں سے زیادہ نہیں پوچھے۔ جو سب کے سب قرآن میں موجود ہیں، البتہ جو واقعات  
 غیر معمولی طور سے پیش آتے تھے انہیں۔ لوگ آنحضرتؐ سے استفادہ کرتے اور آنحضرتؐ جواب  
 دیتے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ لوگوں نے کوئی کام کیا اور آپؐ نے اس پر تحسین کی یا اس میں اضافہ فرمادی  
 ظاہر کی۔ اس قسم کے فتاوے اکثر عام مجموعوں میں ہوتے تھے۔ اور لوگ آنحضرتؐ کے  
 اقوال کو محفوظ رکھتے تھے۔

(آنحضرتؐ کی وفات کے بعد۔ فتوحات کو نہایت وسعت ہوئی اور تمدن کا دائرہ وسیع ہوتا  
 گیا۔ واقعات اس کثرت سے پیش آئے کہ اجتہاد و استنباط کی ضرورت پڑی اور اجمالی احکام  
 کی تفصیل پر متوجہ ہونا پڑا۔ مثلاً کسی شخص نے غلطی سے نماز میں کوئی عمل ترک کر دیا۔ اب  
 بحث یہ پیش آئی کہ نماز ہوئی یا نہیں؟۔ اس بحث کے پیدا ہونے کے ساتھ یہ تو ممکن نہ تھا کہ  
 نماز میں جسد راعمال تھے سب کو فرض کہہ دیا جاتا۔ صحابہ کو تفریق کرنی پڑی کہ نماز میں کتنے  
 ارکان فرض و واجب ہیں۔ کتنے مسنون اور مستحب۔ اس تفریق کے لئے جو اصول قرار دیے  
 جا سکتے تھے۔ ان پر تمام صحابہ کی راہوں کا متفق ہونا ممکن نہ تھا۔ اسلئے مسائل میں اختلافی آراء  
 ہوئے اور اکثر مسئلوں میں صحابہ کی مختلف رائیں قائم ہوئیں جس سے ایسے واقعات پیش آئے

کہ رسول اللہ کے زمانہ میں انکا عین و انزعجی پایا نہیں گیا تھا۔ صحابہ کو ان صورتوں میں - استنباط - تفریع - حمل النظم علی النظر - قیاس - سے کام لینا پڑا۔ ان اصول کے طریقے یکساں نہ تھے۔ اسلئے ضروری اختلاف پیدا ہوئے۔ غرض صحابہ ہی کے زمانہ میں احکام اور مسائل - کا ایک دفتر بن گیا اور جدا جدا طریقے قائم ہو گئے۔ صحابہ میں سے جن لوگوں نے استنباط و اجتہاد سے کام لیا۔ اور مجتہد یا فقیہ - کہلائے ان میں سے چار بزرگ نہایت ممتاز تھے۔ عمرؓ - علیؓ - عبداللہ بن مسعودؓ - عبداللہ بن عباسؓ حضرت علیؓ و عبداللہ بن مسعودؓ زیادہ تر کوفہ میں رہے اور وہیں ان کے مسائل و احکام کی زیادہ ترویج ہوئی۔ اس تعلق سے کوفہ فقہ کا دارالعلوم بن گیا۔ جس طرح کہ حضرت عمرؓ و عبداللہ بن عباسؓ کے تعلق سے حرمین کو دارالعلوم کا لقب حاصل ہوا تھا۔

مجتہدین صحابہ

(حضرت علیؓ - سچپن سے رسول اللہؐ کی آغوش تربیت میں پلے تھے۔ اور بقدر اونکو آنحضرتؐ کے اقوال و افعال سے مطلع ہونے کا موقع ملا تا کسی کو نہیں ملا تھا۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ آپؐ و صحابہ کی نسبت کثیر الروایۃ کیوں ہیں۔ یہ فرمایا کہ میں آنحضرتؐ سے کچھ دریافت کرتا تھا تو بتاتے تھے اور چپ رہتا تھا تو خود ابتدا کرتے تھے۔ اسکے ساتھ ذات قوت استنباط - ملکہ استخراج - ایسا بڑا ہوا تھا کہ عموماً صحابہ - اعتراض کرتے تھے کہ حضرت عمرؓ کا عام قول تھا کہ ”خدا نکرے کہ کوئی مشکل مسئلہ ان پڑے اور علیؓ موجود نہ ہوں۔“ عبداللہ بن عباسؓ - خود مجتہد تھے مگر کہا کرتے تھے کہ ”جب ہم کو علیؓ کا فتویٰ ملے تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔“

حضرت علیؓ



عبداللہ بن مسعود

عبداللہ بن مسعود بھی حدیث و فقہ - دونوں میں کامل تھے۔ رسول اللہ کے ساتھ جہاد و جلوت و خلوت میں وہ ہر دم و ہرگز رہتے تھے بہت کم لوگ یہ ہو گئے۔ صحیح مسلم - میں ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ہم مین - سے آئے اور کچھ دنوں تک (مدینہ میں) رہے۔ ہم نے عبداللہ بن مسعود کو رسول اللہ کے پاس اس کثرت سے آتے جاتے دیکھا کہ ہم ان کو رسول اللہ کے اہلبیت سے لگان کرتے رہے۔ عبداللہ بن مسعود کو دعویٰ تھا کہ ”قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی نہیں جو کسی نسبت میں نہ جانتا ہوں کہ اس باب میں اُتری ہے“ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کا مجھے زیادہ عالم ہوتا تو میں اس کے پاس سفر کر کے جاتا ”صحیح مسلم میں ہے کہ انہوں نے ایک مجمع میں دعویٰ کیا کہ تمام صحابہ جاتے ہیں کہ میں قرآن کا سب سے زیادہ عالم ہوں۔ شفیق اس جلد میں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد میں اکثر صحابہ کے حلقہ میں شریک ہوا مگر کسی کو عبداللہ بن مسعود کے دعویٰ کا منکر نہیں پایا۔

عبداللہ بن مسعود - باقاعدہ طور پر حدیث و فقہ کی تعلیم دیتے تھے اور ان کی درس گاہ میں بہت سے تلامذہ کا مجمع رہتا تھا جن میں سے چند شخص یعنی اسود - عبیدہ - حارث - علقمہ - نہایت نام آور ہوئے علقمہ - رسول اللہ کی زندگی میں پیدا ہوئے تھے۔ اور حضرت عمر - عثمان - علیؓ - عائشہ - سعد - حذیفہ - خالد بن الولید - خیاب - اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ خاص کر عبداللہ بن مسعود کی صحبت میں۔ اس التزام سے رہے تھے اور ان کے طور و طریقہ کے استقامت و تقویٰ چلتے تھے کہ لوگوں کا قول تھا کہ ”عنے علقمہ کو دیکھ لیا اُس نے عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لیا“ عبداللہ بن مسعود کا قول تھا کہ ”ثقفہ علقمہ کی معلومات میں

میری معلومات اُس سے زیادہ نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ صحابہ اُن سے مسئلہ دریافت کرنے آئے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کے شاگردون میں اگر کوئی شخص علقمہ کا ہمسر تھا تو اسود تھے۔

علقمہ واسود کے انتقال کے بعد ابراہیم نخعی۔ سند نشین ہوئے۔ او فقیہ۔ کو بہت کچھ وسعت دی یہاں تک کہ او کو فقیہ العراق کا لقب ملا۔ علم حدیث میں اون کا یہ پایہ تھا کہ صیرفی احادیث کہلاتے تھے۔ امام نخعی نے جو علما ائمۃ الابعین کے لقب سے ممتاز ہیں اون کی وفات کے وقت کہہ لیا کہ ابراہیم۔ نے کسی کو نہیں چھوڑا جو اُن سے زیادہ عالم او فقیہ ہو۔ اسی پر ایک شخص نے تعجب سے پوچھا کہ کیا حسن بصری۔ اور ابن سیرین۔ بھی۔ شعبی نے کہا حسن بصری۔ اور ابن سیرین پر کیا ختم ہے۔ بصرہ۔ کوفہ۔ شام۔ حجاز۔ میں کوئی شخص اُن سے زیادہ عالم نہیں رہا۔

ابراہیم نخعی کے عہد میں مسایل فقہ کا ایک مختصر مجموعہ تیار ہو گیا تھا جس کا ماخذ حدیث نبوی اور حضرت علیؓ اور عبداللہ بن مسعود کے فتاویٰ تھے۔ یہ مجموعہ کو مرتب طور پر قلمبند نہیں کیا گیا۔ لیکن اُن کے شاگردون کو اُس کے مسایل زبانی یاد تھے۔ سب سے زیادہ یہ مجموعہ حماد کے پاس جمع تھا۔ جو ابراہیم کے تلامذہ میں نہایت ممتاز تھے۔ چنانچہ اُن کے مرنے کے بعد فقہ کی سند خلافت بھی انہیں کو ملی۔ حماد۔ نے کو فقیہ کو چندان ترقی نہیں دی لیکن وہ ابراہیم کے مجموعہ فقہ کے بہت بڑے حافظ تھے۔ حماد۔ نے سئلہ ہجری میں قضا کی اور لوگوں نے اُن کی جگہ امام ابو حنیفہ۔ کو فقیہ کی مندر پٹھایا۔

(امام صاحب کے زمانہ تک اگرچہ فقہ کے معتد بہ سبیل مدون ہو چکے تھے لیکن اولاً تو یہ تدوین مندرجہ زبانی روایت تھی۔ دوسرے جو کچھ تھا فن کی حیثیت سے نہ تھا۔ نہ استنباط و استدلال کے قواعد قرار پائے تھے نہ احکام کی تفریع کے اصول مضبوط تھے۔ نہ حدیثوں میں استنباط و استنباط تھا۔ نہ قیاس اور شیعہ النظیر علی النظر کے قاعدے مقرر تھے مختصر یہ کہ فقہ جزئیات سبیل کا نام تھا اور اسکو قانون کے رتبہ تک پہنچانے کے لئے بہت سے زینے باقی تھے۔)

تاریخ سے اس بات کا پتہ لگانا مشکل ہے کہ امام ابوحنیفہ کو خاص کوجہ سے فقہ کی تدوین کا خیال پیدا ہوا۔ قلابی عقود العقیان۔ کے مصنف نے کتاب۔ انموذج القتال۔ سے اسکا ایک قصہ نقل کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ”دو شخص حمام میں نہانے گئے اور حمامی کے پاس کچھ امانت رکھتے گئے۔ ایک اونہیں سے نہا کر نکلا اور حمامی سے امانت طلب کی۔ اسنے دیدی۔ یہ لیکر چلتا ہوا۔ دوسرا حمام سے باہر آیا اور امانت مانگی تو اسنے عذر کیا کہ میں نے تمہارے شریک کو جو الہ کر دی۔ اسنے عدالت میں استغاثہ کیا۔ قاضی صاحب نے حمامی کو ملزم ٹھہرایا۔ کہ جب دونوں نے ملکر تیرے پاس امانت رکھی تھی تو تجھکو مندر تھا کہ دونوں کی موجودگی میں واپس کرتا۔ حمامی گھبرا یا اور امام ابوحنیفہ کے پاس آیا۔ امام صاحب نے کہا کہ تم جا کر اوس شخص سے کہو کہ میں تمہاری امانت ادا کرنے کے لئے تیار ہوں۔ لیکن قاعدہ کے موافق۔ تنہا تمکو نہیں دے سکتا۔ شریک کو لاؤ تو لے جاؤ۔ اس واقعہ کے بعد امام صاحب کو فقہ کی تدوین کا خیال پیدا ہوا۔ اور اسکی ترتیب شروع کی۔“

ممکن ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہو لیکن اس خیال کے پیدا ہونے کے اصلی اسباب اور تھے۔

امام ابوحنیفہ  
کو فقہ کی تدوین  
کا خیال کیوں  
پیدا ہوا۔

اصل اسباب۔

یہ امر تاریخوں سے ثابت ہے کہ امام صاحب کو تدوین فقہ کا خیال قریباً ۲۰ سال پہلے پیدا ہوا یعنی جب اُنکے اُستاد حماد نے وفات کی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ اسلام کا تمدن نہایت وسعت پکڑ گیا تھا۔ عبادات اور معاملات کے متعلق اس کثرت سے واقعات پیدا ہو گئے تھے اور ہوتے جاتے تھے کہ ایک مرتب مجموعہ قانون کے بغیر کسی طرح کام نہیں چل سکتا تھا۔ نیز سلطنت کی وسعت اور دوسری قوموں کے میل جول۔ سے تعلیم و تعلم نے اس قدر وسعت حاصل کر لی تھی کہ زبانی سند و روایت۔ اُس کا تحمل نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے وقت پر قدرتی طور پر۔ لوگوں کے دل میں خیال آیا ہو گا کہ ان جزئیات کو اصول کے ساتھ ترتیب دیکر ایک فن بنا دیا جائے۔

امام ابو حنیفہ۔ کی طبیعت مجتہدانہ اور غیر معمولی طور پر تقنانہ واقع ہوئی تھی۔ اسکے ساتھ تجارت کی وسعت اور ملکی تعلقات نے اُنکو معاملات کی ضرورتوں سے غیر وار کر دیا تھا۔ اطراف و بلاد سے۔ ہر روز جو سیکڑوں ضروری استغنائاتے تھے اُن سے اُنکو اندازہ ہوتا تھا کہ ملک کو اس فن کی کس قدر حاجت ہے قضاۃ اور کام فیصل قضایا میں جو غلطیاں کرتے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ عرض یہ اسباب اور وجوہ تھے جنہوں نے اُنکو اس فن کی تدوین و ترتیب پر آمادہ کیا ممکن ہے کہ کسی خاص واقعہ سے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اس آمادگی کو اور تحریک ہوئی۔ جسکے ساتھ عملی کوشش کا ظہور ہوا۔

امام صاحب۔ نے جس طریقہ سے فقہ کی تدوین کا ارادہ کیا وہ نہایت وسیع اور بڑے کام تھا۔ اسلئے انہوں نے اتنے بڑے کام کو اپنی ذاتی راسے اور معلومات پر منحصر کرنا نہیں چاہا۔

تلاذہ جو فقہ کے  
تدوین میں  
شرکت تھے۔

اس غرض سے انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے چند نامور شخص۔ انتخاب کئے جنہیں سے اکثر خاص خاص۔ فنون میں جو تکمیل فقہ کیلئے ضروری تھے اُستادِ زمانہ تسلیم کئے جاتے تھے۔

مثلاً یحییٰ بن ابی زاید حفص بن غیاث۔ قاضی البویس۔ داؤد الطالی۔ جہان۔ مند۔ حدیث و آثار میں نہایت کمال رکھتے تھے۔ امام زفر۔ قوت استنباط میں مشہور تھے۔ قاسم بن معن اور امام محمد۔ کوادب اور عزیمت میں کمال تھا۔ امام صاحب۔ نے ان لوگوں کی شرکت سے ایک مجلس مرتب کی۔ اور باقاعدہ طور سے فقہ کی تدوین شروع ہوئی۔ امام طحاوی۔ نے بندہ متصل اسد بن فرات۔ سے روایت کی ہے کہ ابوحنیفہ۔ کے تلاذہ جنہوں نے فقہ کی تدوین کی چاہی تھے جنہیں یہ لوگ زیادہ ممتاز تھے۔ البویس۔ زفر داؤد الطالی۔ اسد بن عمر۔ یوسف بن خالد التمیمی یحییٰ بن ابی زاید۔ امام طحاوی۔ نے یہ بھی روایت کی ہے کہ لکھنے کی خدمت یحییٰ سے متعلق تھی۔ اور وہ قیس برس تک اس خدمت کو انجام دیتے رہے۔ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ اس کام میں کم و بیش تیس برس کا زمانہ صرف ہوا یعنی ۱۲۱ ہجری سے ۱۳۳ ہجری تک جو امام ابوحنیفہ کی وفات کا سال ہے لیکن یہ غلط ہے کہ یحییٰ شروع سے اس کام میں شرکت تھے یحییٰ ۱۲۱ میں پیدا ہوئے تھے اسلئے وہ شروع سے کیونکر شریک ہو سکتے تھے طحاوی۔ نے جن لوگوں کے نام گناے ہیں اُنکے سوا۔ عافیہ ازوی۔ ابوعلی غری۔ علی مسہر۔ قاسم بن معن۔ جہان۔ مند۔ بھی اس مجلس کے ممبر رہے تھے۔

(تدوین کا طریقہ یہ تھا کہ کسی خاص باب کا کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا تھا۔ اگر اسکے جواب میں ب لوگ متفق الہا سے ہوتے تو اس وقت قلمبند کر لیا جاتا۔ ورنہ نہایت آزادی سے بحثیں شروع

طریقہ تدوین۔

ہو تین۔ کبھی کبھی بہت دیر تک بحث قائم رہتی۔ امام صاحب غور اور تحمل کے ساتھ سب کی تقریریں سنتے اور بالآخر ایسا چننا ملا فیصلہ کرتے کہ سب کو تسلیم کرنا پڑتا کبھی ایسا بھی ہوتا کہ امام صاحب کے فیصلہ کے بعد بھی لوگ اپنی اپنی رایوں پر قائم رہتے۔ اور وقت وہ سب مختلف احوال قلمبند کر لئے جاتے۔ اس کا التزام تھا کہ جب تک تمام مشرکائے جلسہ جمع نہ ہوں کسی مسئلہ کو طے نہ کیا جائے۔

جو اہر رضیہ۔ کے مصنف۔ نے عافیہ بن یزید۔ کے تذکرہ میں اسٹیج۔ سے روایت کی ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ کے اصحاب کسی مسئلہ میں بحث کرتے ہوتے اور عافیہ۔ موجود نہ ہوتے تو امام صاحب فرماتے کہ عافیہ۔ کو آئیے دو۔ جب وہ آیتے اور اتفاق کرتے تب وہ مسئلہ درج تحریر کیا جاتا۔ اس طرح تیس برس کی مدت میں یہ عظیم الشان کام انجام کو پہنچا۔ امام صاحب کی اخیر عمر قید خانہ میں گزری وہاں بھی یہ کام برابر جاری رہا۔

اس مجموعہ کی ترتیب جیسا کہ حافظ ابو المحاسن۔ نے بیان کی ہے یہ تھی اول باب الطہارۃ باب الصلوٰۃ۔ باب الصوم۔ پر عبادات۔ کے اور ابواب۔ اسکے بعد معاملات۔ سب سے اخیر میں باب المیراث۔

امام صاحب کی زندگی ہی میں اس مجموعہ نے وہ حسن قبول حاصل کیا کہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے کل سے قیاس میں آسکتا ہے جو قدر اسکے اجزا تیار ہوتے جاتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ تمام ملک میں اس کی اشاعت ہوتی جاتی تھی۔ امام صاحب۔ کا درگاہ ایک قانونی مدرسہ تھا۔ جس کے طلباء نہایت کثرت سے ملکی عہدوں پر مامور ہوئے۔ اور انکی آئین حکومت کا دستور العمل۔

اس مجموعہ کا درجہ۔

یہی مجموعہ تھا۔ تعجب یہ ہے کہ جن لوگوں کو امام صاحب سے ہم سہری کا دعویٰ تھا وہ بھی اس کتاب سے بے نیاز نہ تھے۔ امام صفیان ثوری۔ نے بڑے لطائف اہل سے کتاب الرهن کی نقل حاصل کی اور اسکو اکثر پیش نظر رکھتے تھے۔ زائدہ۔ کا بیان ہے کہ میں نے ایک ن صفیان کے سر پر ایک کتاب دیکھی جسکو وہ مطالعہ کر رہے تھے۔ اون سے اجازت مانگ کر میں اسکو دیکھنے لگا تو۔ ابو حنیفہ۔ کی کتاب الرهن نکلی۔ میں نے تعجب سے پوچھا کہ ”آپ ابو حنیفہ۔ کی کتابیں دیکھتے ہیں۔“ بولے۔ ”کاش۔ اونکی سب کتابیں میرے پاس ہوتیں۔“

یہ بھی کچھ تعجب کی بات نہیں کہ باوجودیکہ اُسوقت بڑے بڑے مدعیان فہم موجود تھے اور انہیں بعض امام ابو حنیفہ۔ سے مخالفت بھی رکھتے تھے۔ تاہم کسی کو اس کتاب کی راجح کی جرات نہیں ہوئی۔ امام رازی نے مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں، ”ان اصحاب الراء اظهروا مناجہم وکانت الدینا مملوءة من المحدثین ورواۃ الاخبار فلم یقدروا لحد منہم الطعن فی اقاویل اصحاب الراء“ یعنی اصحاب الراء (ابو حنیفہ اور انکے تلامذہ) نے اپنے مسائل میں زمانہ میں ظاہر کئے۔ دنیا محدثین اور ملویان اخبار سے بھری ہوئی تھی تاہم کسی کو یہ قدرت نہ ہوئی کہ انکے اقوال پر اعتراض کرتا ”امام رازی۔ نے تو عام نفی کی ہے لیکن یہ کمزور یا وہ استقصار سے معلوم ہوا کہ اس عموم میں ایک استثناء ہے۔ کیونکہ۔ بیہقی۔ نے تصریح کی ہے کہ امام اوزاعی۔ نے ابو حنیفہ۔ کی کتاب السیر۔ کا رد لکھا تھا جبکہ جواب۔ قاضی ابویوسف۔ نے لکھا۔

غالباً یہ مجموعہ بہت بڑا مجموعہ تھا اور ہزاروں مسائل پر مشتمل تھا۔ ظاہر عقود العقیان۔ کے تصنیف

نے کتاب الصیانتہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جب قد رسیل مدون کئے اونکی تعداد بارہ لاکھ نوے سہار سے کچھ زیادہ ہے۔ شمس الامم کردری نے لکھا ہے کہ یہ سیال چھ لاکھ تھیں۔  
یخاص تعداد شاید صحیح نہ ہو لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اونکی تعداد لاکھوں سے کم نہ تھی۔ امام محمد کی جو کتابیں آج موجود ہیں ان سے اسکی تصدیق ہو سکتی ہے۔

اگرچہ اس میں کہیں طرح شعبہ نہیں ہو سکتا کہ امام ابو حنیفہ کی زندگی ہی میں فقہ کے تمام ابواب مرتب ہو گئے تھے۔ رجال و تاریخ کی کتابوں میں اسکا ثبوت ملتا ہے جبکہ انکا گویا تواتر کا اظہار ہے۔ لیکن افوس ہے کہ وہ مجموعہ ایک مدرسے سے ضایع ہو گیا ہے۔ اور دنیا کے کسی کتب خانہ میں اسکا پتہ نہیں چلتا۔ امام رازی مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی کوئی تصنیف باقی نہیں رہی۔ امام رازی نے سنہ ۳۸۰ھ میں انتقال کیا۔ اس لحاظ سے کم از کم چھ سو برس ہوئے کہ امام صاحب کی تصنیفات ناپید ہو چکیں۔ امام صاحب کی تصنیفات کا ضایع ہونا اگرچہ کچھ محل تعجب نہیں۔ اس عہد کی ہزاروں کتابوں میں سے آج ایک کا بھی وجود نہیں

امام اوزاعی۔ ابن جریر۔ ابن عروہ۔ حماد بن ابی عمر۔ انکی تالیفات عین اسی زمانہ میں شائع ہوئیں جب امام ابو حنیفہ کا دفتر مرتب ہو رہا تھا۔ تاہم ان کتابوں کا نام بھی کوئی نہیں جانتا لیکن امام ابو حنیفہ کی تصنیفات کی گمشدگی کی ایک خاص وجہ ہے۔ امام صاحب کا مجموعہ فقہ اگرچہ بجائے خود مرتب اور خوش اسلوب تھا۔ لیکن قاضی ابویوسف و امام محمد نے انہیں مسائل کو اس توضیح و تفصیل سے لکھا۔ اور ہر مسئلہ پر استدلال و برہان کے ایسے حاشیئے اضافہ کئے کہ انہیں کو رواج عام ہو گیا اور اصل مآخذ سے لوگ بے پروا ہو گئے۔ بیشک اس طرح

امام صاحب کے  
زمانہ میں جو مجموعہ  
فقہ مرتب ہوا تھا  
وہ معدوم ہو گیا



حسب طرح کہ متاخرین بخویون کی تصنیف اس کے بعد۔ قرار۔ کسامی۔ خلیل۔ اخفش۔ ابو عبیدہ۔  
کی کتابین دنیا سے بالکل ناپید ہو گئیں۔ حالانکہ یہ لوگ فن نحو کے بانی اور مدون اول تھے۔

امام صاحب کے مسائل کا کج جو ذخیرہ دنیا میں موجود ہے وہ امام محمد۔ اور قاضی ابویوسف  
کی تالیفات ہیں جن کے نام اور مختصر حالات ان بزرگوں کے ترجمہ میں ہم لکھ چکے۔

یہ فقہ۔ اگرچہ عام طور سے فقہ حنفی کہلاتی ہے۔ لیکن درحقیقت وہ چار فصول۔

یعنی امام ابو حنیفہ۔ زفر۔ قاضی ابویوسف۔ امام محمد۔ کی رایوں کا مجموعہ ہے۔ قاضی ابویوسف۔  
وامام محمد۔ نے برس سے مسائل میں۔ امام ابو حنیفہ۔ کی رائے سے اختلاف کیا ہے۔ فقہاء

حنفیہ۔ نے روایتیں نقل کی ہیں کہ ان صاحبوں کو اعتراض تھا کہ ہم نے جو اقوال۔ امام ابو حنیفہ  
کے مخالفت کئے وہ بھی امام ابو حنیفہ۔ ہی کے اقوال ہیں۔ کیونکہ بعض مسنون ہیں امام ابو حنیفہ

نے متعدد اور مختلف راہیں ظاہر کی تھیں۔ یہ روایتیں۔ شامی۔ وغیرہ میں مذکور ہیں لیکن  
اٹکنا ثابت ہونا مشکل ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ان فقہاء کا حسن ظن ہے۔ قاضی ابویوسف۔

وامام محمد۔ اجتہاد مطلق کا منصب رکھتے تھے اور انکو اختلاف کا پورا حق حاصل تھا۔ اسلام  
کی ترقیان اسی وقت تک رہیں کہ لوگ باوجود حسن عقیدہ کے بزرگوں اور استادوں کی رائے

سے علانیہ مخالفت کرتے تھے۔ اور خیالات کی ترقی محدود نہ تھی۔

یہ مسائل جو فقہ حنفی کے نام سے موسوم ہیں نہایت تیزی سے تمام ملک میں پھیل گئے۔

عرب میں تو ان کے مسائل کو چندان رواج نہوا۔ کیونکہ مدینہ۔ میں امام مالک۔ اور مکہ میں اور ایچہ  
ان کے حریف مقابل موجود تھے۔ لیکن عرب۔ کے سوا تمام ممالک اسلامی میں جب تک یہ سنت سنبھ

سے ایشیائی کوچک تک تھی عموماً انہیں کا طریقہ جاری ہو گیا۔ ہندوستان، سندھ، کابل، بخارا، وغیرہ میں تو ان کے اجتہاد کے سوا کسی کا اجتہاد تسلیم ہی نہیں کیا جاتا۔ دوسرے ممالک میں گو شافعی، و حنبلی فقہ کا رواج ہوا لیکن فقہ حنفی کو دبا نہیں سکا البتہ بعض ملکوں میں وہ بالکل معدوم ہو گیا۔ اور اُس کے خاص اسباب تھے مثلاً افریقہ میں سنیہ تک امام ابو حنیفہ کا طریقہ۔ تمام اوطاقیوں پر غالب تھا۔ لیکن معز بن بادیس نے سنیہ میں حب و ہان کی مستقل حکومت حاصل کی۔ تو حکومت کے زور سے تمام ملک میں مالکی فقہ کو رواج دیدیا کہ آج تک قائم ہے۔

ایک خاص بات یہ ہے کہ عمان حکومت جن لوگوں کے ہاتھوں میں رہی وہ اکثر حنفی ہی فقہ کے پابند تھے۔ خلفاء عباسیہ تو اس بحث سے خارج ہیں۔ کیونکہ یہ خاندان ترک اوج پر رہا۔ یہ لوگ تلوار کے ساتھ قلم کے بھی مالک ہیں یعنی اونکو خود بخود اجتہاد تھا۔ اور کبھی کسی کی تقلید نہیں کی۔ تنزل کے بعد وہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ ان کے حالات سے کسی ملکی اثر کا اندازہ کیا جائے۔ تاہم انہیں اگر کسی نے تقلید کو ارادی تو ابو حنیفہ ہی کی کی۔ عبدالعزیز بن العتر جو بن میریج کا موجود تھا اور خلفاء عباسیہ میں سب سے بڑا شاعر اور ادیب تھا حنفی المذہب تھا۔ عباسیہ کے تنزل کے ساتھ جن خاندان کو عروج ہوا اکثر حنفی تھے۔ خاندان سلجوق جس نے ایک وسیع مدت تک حکومت کی اور جس کے دائرہ حکومت کی سمیت طول میں کاشغر میں بیت المقدس تک اور عرض میں قسطنطنیہ سے بلاد خزر تک پہنچی تھی۔ حنفی تھا۔ محمود غزنوی جس کے نام سے

سلاطین اکثر حنفی تھے۔

۱۔ تاریخ بن خلکان ترجمہ معز بن بادیس ۲۵ تاریخ بن خلکان ترجمہ عبدالعزیز بن العتر

ہندوستان کا بچہ بچہ واقف ہے۔ فقہ حنفی کا بہت بڑا عالم تھا۔ فن فقہ میں اسکی ایک نہایت عمدہ تصنیف موجود ہے جس کا نام التقریر ہے اور جس میں کرم و بیش ساٹھ ہزار مسئلے ہیں۔

نور الدین زنگی۔ کا نام چمپا ہوا نہیں ہے۔ وہ ہمایوں کے سیر وزیرین داخل ہے بیت المقدس کی لڑائیوں میں اول اُسی نے نام حاصل کیا۔ صلاح الدین۔ فاتح بیت المقدس۔ اُسی کے دربار کا ملازم تھا۔ دنیا میں پہلا دارالحدیث اُسی نے قائم کیا۔ اگرچہ وہ شافعی۔ و مالکی۔ فقہ کی بھی عزت کرتا تھا۔ لیکن وہ خود اور اس کا تمام خاندان مذہباً حنفی تھا۔ صلاح الدین۔ خود شافعی تھا۔ لیکن اُس کے خاندان میں بھی حنفی المذہب موجود تھے۔ الملک المعظم عیسیٰ بن الملک العادل۔ جو ایک وسیع ملک کا بادشاہ تھا۔ علامہ بن خلکان۔ اُس کے حالات میں لکھتے ہیں کہ وہ نہایت عالی ہمت۔ فاضل۔ ہوشمند۔ دلیر۔ پُر عجب۔ تھا اور حنفی مذہب۔ میں غلو کرتا تھا۔ چر اگرچہ مصر جو نوین صدی کے آغاز میں مصر کی حکومت پر پہنچے۔ اور ۱۴۸۱ برس تک فرمانروا رہے اور بہت سی فتوحات حاصل کیں۔ خود حنفی تھے اور اُن کے دربار میں اسی مذہب کو زیادہ فروغ تھا۔ سلاطین ترک جو کم و بیش چھ سو برس سے روم۔ کے فرمانروا ہیں اور آج انہیں کی سلطنت۔ اسلام کی عزت و وقار کی امید گاہ ہے۔ عموماً حنفی تھے خود ہمایوں نے ہندوستان کے فرمانرواؤں میں اور آل تیمور اسی مذہب کے پابند رہے۔ اور اُنکی وسیع سلطنت میں اس طریقہ کے سوا اور کسی طریقہ کو رواج نہ ہو سکا۔

بعضوں کا خیال۔ ہے کہ حنفی۔ مذہب کو جو قبول عام حاصل ہوا وہ حکومت کے صدقہ سے

ہوا۔ ابن حزم۔ جو رباب ظاہر کے مشہور امام ہیں۔ اُن کا قول ہے کہ دو مذہبوں نے سلطنت کے زور سے ابتدا ہی میں رواج عام حاصل کر لیا۔ ایک ابو حنیفہ کا مذہب کیونکہ جب قاضی ابویوسف کو قاضی القضاۃ کا منصب ملا تو انہوں نے حنفی لوگوں کو عہدہ قضا پر مقرر کیا۔ دوسرا امام مالک کا مذہب۔ اندلس میں۔ کیونکہ امام مالک کے شاگرد یحییٰ صمدی خلیفہ اندلس کے نہایت مقرب تھے اور کوئی شخص بے اُنکے مشورہ کے عہدہ قضا پر مقرر نہیں ہو سکتا تھا وہ صرف اپنے ہم مذہبوں کو مقرر کرتے تھے۔

حنفی نقل حسن  
قبل کا سبب

لیکن یہ ابن حزم کی ظاہر بینی ہے۔ امام ابو حنیفہ ۱۵۰ھ میں مسند اجتہاد پر بیٹھے۔ قاضی ابویوسف نے ۱۵۷ھ کے بعد قاضی القضاۃ کا منصب حاصل کیا۔ کیونکہ اُنکے تقرر اور عروج کا زمانہ ہرون الرشید کے عہد سے شروع ہوتا ہے۔ جو ۱۷۰ھ میں تخت نشین ہوا تھا۔ قاضی ابویوسف کے فروع سے پہلے پچاس برس کا زمانہ گزر چکا تھا۔ جس میں امام ابو حنیفہ کے مذہب نے قبول عام حاصل کر لیا تھا۔ اور اُنکے سیکردن شاگرد قضا کے عہدوں پر مامور ہو چکے تھے۔ اس کا سیلابی کو کسی طرف منسوب کیا جائے یہ ضرور ہے کہ قاضی ابویوسف کی وجہ سے امام صاحب کے مسائل کو اور زیادہ عروج ہوا۔ لیکن مذہب حنفی کا اصلی عروج۔ قاضی صاحب کی کوششوں کا محتاج نہ تھا۔ امام رازی نے باوجود مخالفت کے تسلیم کیا ہے کہ ثمانیہ مافوقی مذہب اصحاب الرا۱ واشتہار عظیم وقعتہ القلوب۔ ثم اتفق اتصال ابی یوسف ومحمد بن محمد مہرون الرشید عظمت

۱۵۷ھ ابن حزم کے اس قول کو علامہ بن نفلکان نے یحییٰ صمدی کے ترجمین نقل کیا ہے۔ ۱۲۔

ثلاث القوت جہل کان العلم والسلطنتہ حصلاً معاً۔ یعنی اصحابِ اراے کا مذہب قوی ہو گیا اور شہرت پکڑ گیا اور اسکی وقعت دلوں میں بہت ہو گئی پھر اسکے بعد ابو یوسفؒ محمد کو ہرون الرشید کے دربار میں رسائی حاصل ہوئی تو یہ قوت بہت ہی زیادہ بڑھ گئی کیونکہ علم اور حکومت دونوں مجتمع ہو گئے۔

اسکے علاوہ قاضی ابو یوسفؒ کا اثر ہرون الرشید کے زمانہ تک محدود تھا۔ دیر پا اور غیر منقطع کامیابی کس نے پیدا کی؟ یوں تو بعض اراامیہ نے بھی اپنے عہد میں نہایت عروج حاصل کیا تھا۔ امام اوزاعیؒ اپنی زندگی میں بلکہ زمانہ مابعد تک بھی تمام شام کے امام مطلق تسلیم کئے گئے اور ان ممالک میں لوگ عموماً انہیں کی تقلید کرتے تھے۔ لیکن وہ ایک محدود اثر تھا جو بہت جلد جاتا رہا۔ ان واقعات کے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے مذہب میں ایسی خاص خوبیاں ہیں جو اور مذہبوں میں نہیں۔

تمام ممالک اسلامی۔ میں جن ائمہ کی فقہوں نے رواج پایا وہ چار ہیں۔ ابو حنیفہؒ مالکؒ شافعیؒ احمد بن حنبلؒ۔ مسائل فقہ کی ترویج و اشاعت کا سبب۔ اگرچہ خود ان مسائل کی خوبی و عمدگی ہے۔ لیکن کچھ شیعہ نہیں کہ اس امر میں واضح فقہ کی ذاتی رسوخ۔ اور عظمت کو بھی بہت کچھ دخل ہے۔ ہمارے نزدیک۔ امام ابو حنیفہؒ کے سوا۔ اور مجتہدین فقہ کی ترویج و اشاعت کا باعث زیادہ تر انکی ذاتی خصوصیتیں تھیں۔ مثلاً امام مالکؒ۔ مدینہ کے رہنے والے تھے جو نبوت کا مرکز اور خلفائے راشدین کا دار اختلاف رہ چکا تھا۔ اس تعلق سے لوگوں کو عموماً مدینہ اور باب مدینہ کے ساتھ خلوص و عقیدت تھی۔ اور کاخانہ ان ایک علمی خانہ تھا

اور مجتہدین کے  
رواج مذہب کے  
اسباب

اُنکے دادا - مالک بن ابی عامر - نے بڑے بڑے صحابہ سے حدیثیں سیکھی تھیں۔ اُنکے چچا شیخ احمدؓ تھے۔ امام مالکؒ نے جب حدیث وفقہ میں کمال پیدا کیا تو یہ عارضی اوصاف اُنکی ذاتی قابلیت پر طرہ جگر نمایان ہوئے۔ اور تمام اطراف و دیار میں اُنکی شہرت کا سکھ بکھ گیا۔

امام شافعیؒ کو اور بھی زیادہ خصوصیتیں حاصل تھیں۔ مکہ معظمہ وطن تھا۔ باپ - کیطرن سے قریشی اور طبلی اور مان کی طرف سے۔ ہاشمی تھے۔ اُنکا تمام خاندان ہمیشہ سے معزز و ممتاز چلا آتا تھا۔ اُنکے پردادا - سائب - جنگ بدر میں ہاشمیوں کے علمبردار تھے اور گرفتار ہو کر اسلام لائے تھے۔ مکہ معظمہ کی ولادت - خاندان کا اعزاز - رسول اللہ کے ہم نسبی - ایسی چیز تھی جن - جن سے بڑے بڑے حسن قبول اور حریمیت کیلئے کوئی کارگر لائق نہیں ہو سکتا تھا۔ امام ابوحنیفہؒ میں اس قسم کی کوئی خصوصیت نہ تھی۔ قریشی اور ہاشمی - ہونا تو ایک طرف وہ عربی النسل - بھی نہ تھے۔ خاندان میں کوئی شخص ایسا نہیں گذر ا تھا جو اسلامی گروہ کا مرجع اور مقتدا ہو تا۔ آبائی پیشہ تجارت تھا اور جو بھی تمام عمر اسی ذریعہ سے زندگی بسر کی۔ کوفہ - جو اُنکا مقام ولادت تھا گودار العلم تھا۔ لیکن مکہ معظمہ - اور مدینہ منورہ - کا ہمسہ کنوکر ہو سکتا تھا۔ بعض اتفاقی لوگ اگر یہ اسباب سے ارباب روایت کا ایک گروہ اُنکی مخالفت پر کمر بستہ تھا۔ عرض حسن قبول اور عام اثر کیلئے جو اسباب درکار ہیں وہ بالکل نہ تھے۔ باوجود اسکے اُنکی فقہ - کا تمام ممالک اسلامیہ میں اس وسعت اور ترقی کے ساتھ رواج پانا یقیناً اسباب کی دلیل ہے کہ اُنکا طریقہ رفعت انسانی ضرورتوں کی نہایت مناسب اور موزون واقع ہو تھا۔ اور

باختصاص تمدن کے ساتھ جہدِ انکی فقہ کو مناسبت تھی کسی کی فقہ کو نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ادرہیم کے مذہب کو زیادہ تر انہیں ملکو نہیں رواج ہوا جہاں تہذیب و تمدن نے زیادہ ترقی نہیں کی تھی علامہ بن غلدون۔ اس بات کی وجہ بتاتے ہیں کہ مغرب و اندلس۔ میں امام مالک۔ کا مذہب کیون زیادہ رائج ہوا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مغرب و اندلس۔ بدویت غالب تھی۔ اور وہاں کے لوگوں نے وہ ترقی نہیں حاصل کی تھی جو اہل عراق۔ نے کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان حاکم مالک۔ کی فقہ کے سوا اور کسی فقہ کو فروغ نہ ہو سکا۔

حنفی فقہ جہین امام ابوحنیفہ کے علاوہ اُنکے نامور شاگردوں کے مسائل بھی شامل ہیں اُس زمانہ کا بہت بڑا قانون بلکہ بہت بڑا مجموعہ قوانین تھا۔ زمانہ مابعد میں۔ گو علما سے حنفیہ۔ نے اُس پر بہت کچھ اضافہ کیا۔ اور جزئیات کی تفریع کے ساتھ اصول فن کو نہایت ترقی دی۔ لیکن ایسا وہ زمانہ میں جبکہ کسی فن کی حالت ہو سکتی ہے۔ وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ جو امام ابوحنیفہ۔ کے عہد میں فقہ کو حاصل ہو چکی تھی۔ اس مجموعہ میں عبادات۔ کے علاوہ دیوانی۔ فوجداری۔ تعزیرات۔ لگان۔ مالکداری۔ شہادت۔ معاہدہ۔ وراثت۔ وصیت۔ اور بستے قوانین شامل تھے۔ اُسکی وسعت اور خوبی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے۔ کہ بہرون الرشید اعظم۔ کی وسیع سلطنت جو سندھ۔ سے ایشیائے کوچک۔ تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہیں اصول پر قائم تھی۔ اور اُس عہد کے تمام واقعات و معاملات انہیں تو اہل کی بنا پر فیصل ہوتے تھے۔

یہ قانون جبکو فقہ۔ کہتے ہیں دو قسم کے مسائل پر مشتمل ہے اور اس لحاظ سے اُس کے

مسائل کا تقسیم

واضع کی دو مختلف حیثیتیں ہیں۔

(۱) وہ مسائل جو شریعت سے ماخوذ ہیں۔ اور شرعی احکام کہے جاسکتے ہیں۔

(۲) وہ احکام جن سے شریعت نے سکوت کیا ہے اور جو تمدن اور معاشرت کی ضرورتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ یا جنکا ذکر شریعت میں ہے لیکن تشریعی طور پر نہیں۔

پہلی قسم کے مسائل کے لحاظ سے فقہیہ کی حیثیت۔ شراح اور مفسر کی حیثیت ہے۔ اور اس اعتبار سے اُسکے لئے جس قسم کی قابلیت درکار ہے وہ مارت زبان۔ قضیہ نصوص قوت استنباط۔ توفیق متعارضات۔ ترجیح دلائل ہے۔ دوسری قسم کے احکام کے لحاظ سے واضح فقہ ایک مقنن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس لحاظ سے اُسکی قابلیت اُس رتبہ

کی ہونی چاہیئے جیسی کہ دنیا کے اور مشہور مقننون کی تھی۔ یہ دونوں حیثیتیں ایک دوسری سے ممتاز ہیں۔ اسلام میں بہت سے نامور گذرے ہیں جو قرآن و حدیث کے عمدہ مفسر یا شراح تھے۔ لیکن مقننہ قابلیت سے معرا تھے۔ اس طرح ایسے لوگ بھی گذرے ہیں جو مقنن اور واضح قانون تھے لیکن نصوص شرعی کے مفسر نہیں کہے جاسکتے تھے۔ جہاں تک ہماری واقفیت سے اسلام کے اس وسیع دور میں قدرے یہ دونوں قابلیتیں جس اعلیٰ درجہ پر۔ امام ابو حنیفہ مین جمع کر دی تھیں۔ کسی مجتہد یا امام۔ مین مجتمع نہیں ہوئیں۔

علم فقہ کے متعلق سب سے بڑا کام جو امام صاحب نے کیا وہ شرعی اور غیر شرعی احکام مین امتیاز قیام کرنا تھا۔

شارع علیہ السلام کے اقوال و افعال جو سلسلہ سے منضبط کئے گئے انہیں



بہت سے ایسے امور تھے جنکو منصب رسالت کے کچھ تعلق نہ تھا لیکن بطور ایک اصطلاح کے اُن سب پر حدیث کا لفظ اطلاق کیا جاتا تھا۔ فقہ کی توضیح میں ایک عام اور سخت غلطی یہ ہوئی کہ لوگوں نے ان تمام امور کو شرعی حیثیت پر محمول کیا اور اس خیال سے اُن پر اس اور احکام کی بنیاد قائم کی۔ حالانکہ وہ حدیثیں منصب شریعت کے علاقہ نہیں کرتی تھیں شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”انخصرت“ سے جو کچھ روایت کیا گیا ہے اور کتب حدیث میں اسکی تذوین ہوئی اسکی دو قسمیں ہیں۔

(۱) جو تبلیغ رسالت کے تعلق رکھتا ہے اور اسی بارہ میں یہ آیت اتری ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذْهُ وَمَا نَكَلَ عَنْكَ فَانْكَحُوا یعنی ”یہ سب جو چیز تمکو دے اسکو اختیار کرو اور جس چیز سے روکے اُس سے باز آؤ۔“

(۲) جو تبلیغ رسالت کے متعلق نہیں چنانچہ اُگلی نسبت ”انخصرت“ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اِنَّمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ مِنْ دِينِ كَمَا فَخَذَ وَاِيْهَ وَاِذَا اَمْرٌ كَدُّشِيْ مِنْ سَاِئِلٍ فَاِنَّمَا آتَاكُمُ الشَّرَّ۔ یعنی ”میں ایک آدمی ہوں جب میں کوئی مذہبی حکم دوں تو تم لوگ اُسکے پابند ہو اور جب میں اپنی رائے سے کسی بات کا حکم دوں تو میں صرف ایک آدمی ہوں۔“ اس دوسری قسم میں وہ حدیثیں ہیں جو آنحضرتؐ کے طب کے متعلق ارشاد کیں۔ اور اسی قسم میں وہ افعال داخل ہیں جو آنحضرتؐ کے عادتہ صادر ہوئے نہ عبادتہ۔ اور اتفاقاً واقع ہوئے نہ قصدہ۔ اور اسی قسم میں وہ حدیثیں داخل ہیں جو آنحضرتؐ نے اپنی قوم کے گمان کے موافق بیان کیں مثلاً اُمّ زرع

کی حدیث اور زخرفہ کی حدیث۔ اور اسی قسم میں وہ امور داخل ہیں جو آنحضرتؐ نے اُس وقت مصلحت جزی کے موافق اختیار فرمائے اور وہ سب لوگوں پر واجب العمل نہیں ہیں مثلاً فوجوں کی تیاری اور شمار کی تعیین۔ اسی بنا پر حضرتؐ عمرؓ نے فرمایا تھا کہ ”اب رمل کر نیکی کیا ضرور ہے جس قوم کے دکھانے کے لئے ہم رمل کرتے تھے انکو خدا نے ہلاک کر دیا“ اور آنحضرتؐ کے بہت سے احکام اسی قسم میں داخل ہیں۔ مثلاً یہ حکم کہ جہاد میں جو شخص کسی کافر کو قتل کرے تو اُسکے ہتیار کا مالک بھی وہی ہوگا۔“

شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے حدیث کی قسموں میں جو دقیق فرق بیان کیا۔ یہ وہی نکتہ ہے جسکی طرف سب سے پہلے امام ابو حنیفہؒ کا ذہن منتقل ہوا۔ اسی بنا پر بہت سے مسائل۔ مثلاً غسل جمعہ۔ خروج النساء الی العیدین۔ نفاذ طلاق۔ تعیین جزیہ۔ تشخیص خراج تقسیم غنائم وغیرہ میں جو حدیثیں وارد ہیں انکو امام ابو حنیفہؒ نے دوسری قسم میں داخل کیا ہے لیکن امام شافعیؒ وغیرہ ان حدیثوں کو بھی تشریعی حدیثیں سمجھتے ہیں۔

حنفی فقہ۔ کو بمقابلہ اور فقہوں کی بہت بڑی خصوصیت جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ اُسکے مسائل عموماً اسی اصول پر مبنی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اُس میں وہ وسعت اور آزادی پائی جاتی ہے جو اور ائمہ کے مسائل میں نہیں پائی جاتی۔ یہ اصول اگرچہ نہایت صاف اور صریح ہے لیکن افسوس ہے کہ اور ائمہ نے اُس پر لحاظ نہیں کیا۔ اور اگر خلفائے راشدین کی نظیر ہو جو نہایت قوی و شایداً امام ابو حنیفہؒ کو بھی اُسکے اختیار کرنیکی جرأت نہوتی۔ اگرچہ امام صاحبؒ کے بعد بھی بعض ائمہ نے جنگوں کے مقابلہ میں اجتہاد کا دعویٰ کیا تھا اس عمدہ اصول کی پیروی نہ کی اور اُسی غلط خیال

پر قائم ہے۔ لیکن اس میں کون شہر کر سکتا ہے کہ امام صاحب کی رائے نہایت صحیح اور نہایت دقیقہ منجی پر مبنی تھی۔

خلفائے راشدین سے بڑھ کر کون احکام شریعت کا مکمل شناس ہو سکتا ہے انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عمرؓ کے آغاز خلافت تک اُحمات اولاد یعنی وہ لوٹریاں جن سے اولاد ہو چکی ہو عموماً خریدی اور بیچی جاتی تھیں۔ حضرت عمرؓ کے اس رواج کو بالکل رد کر دیا۔ آنحضرتؐ نے تبوک کے سفر میں۔ غیر مذہب والوں پر جو جزیہ مقرر کیا وہ فی کس ایک دینار تھا۔ حضرت عمرؓ نے ایران میں ۴۸ و ۱۲ و ۶ کے حساب سے شہرین مقرر کیں۔ آنحضرتؐ۔ مال غنیمت جب تقسیم کرتے تھے تو اپنے عزیز و اقارب کا بھی حصہ لگاتے تھے۔ خلفائے راشدین میں سے کسی نے حتیٰ کہ حضرت علیؓ نے بھی ہاشمیوں کو کبھی حصہ نہیں دیا۔ آنحضرتؐ کے زمانہ میں بلکہ حضرت ابوبکرؓ کے عہد تک تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں۔ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں منادی کر دی کہ تین طلاق بائن سمجھی جائیگی۔ آنحضرتؐ کے عہد میں شراب پینے کی سزا میں کوئی خاص حد نہیں مقرر ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکرؓ نے اس کی حد چالیس درہے قرار دے دی۔ اور حضرت عمرؓ نے سبب اس کے کہ اُن کے زمانہ میں موشی کا زیادہ رواج ہو چلا تھا۔ چالیس سے اتنی درہے کر دیے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اور جن کے ثبوت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ خلفائے راشدین کسی حکم کو آنحضرتؐ کا تشریعی حکم سمجھ کر اس کی مخالفت کرتے تھے!! اگر (نعوذ باللہ) ایسا کرتے تھے تو وہ خلفائے راشدین نہ تھے۔ بلکہ (عیاذ باللہ) رسول اللہ

جو سائل تشریف  
سائل نہیں ہیں

کے حریف اور مقابل تھے!!!

حقیقت یہ ہے کہ صحابہ جو رات دن آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور فیض صحبت کی وجہ سے بشریہ سے کہیں زیادہ اشنا ہو گئے تھے۔ انکو یہ تمیز کرنا نہایت آسان کام تھا کہ کون سے احکام تشریعی حقیقت رکھتے ہیں اور کون سے اُس حدیث میں داخل ہیں جبکہ نبیؐ نے فرمایا تھا کہ انہم اعلموا ما مودینا کہ حضرت عائشہؓ نے آنحضرتؐ کی وفات کے بعد ایک موقع پر کہا کہ آج اگر رسول اللہؐ موجود ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہ دیتے۔ پھر سب کی شہادت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے رسول اللہؐ کی اُس اجازت کو تشریعی اور لازمی حکم نہیں قرار دیا ورنہ زمانہ اور حالات کے اختلاف سے اُس پر کیا اثر پڑ سکتا تھا۔

امام ابو حنیفہؒ نے اس مرحلہ میں صحابہؓ کو دلیل راہ بنایا۔ اور اس قسم کے مسائل میں انکی رائے عموماً خلفائے راشدین کے طرز عمل کے موافق ہے۔ لیکن جن لوگوں کی نگاہ اُس نکتہ تک نہیں پہنچی وہ امام ابو حنیفہؒ بلکہ صحابہؓ کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ طلاق کے مسئلہ میں قاضی مشوکانی نے حضرت عمرؓ کا قول نقل کر کے لکھا ہے کہ رسول اللہؐ کے مقابلہ میں بیچارے عمرؓ کی کیا حقیقت ہے؟ لیکن قاضی مشوکانی یہ نہ سمجھے کہ حضرت عمرؓ قاضی صاحب سے زیادہ بات کو سمجھتے تھے کہ رسول اللہؐ کے مقابلہ میں انکی کوئی حقیقت نہیں۔

فقہ کی پہلی قسم کے متعلق۔ امام ابو حنیفہؒ نے جو بڑا کام کیا وہ قواعد استنباط کا انضباط تھا جسکی وجہ سے فقہ (جو اب تک جزئیات مسائل کا نام تھا) ایک مستقل فن بن گیا۔ امام ابو حنیفہؒ کی علمی تاریخ میں جو چیز سب سے زیادہ قابل قدر اور تعجب انگیز ہے وہ ان قواعد کی تحدید اور انضباط ہے۔

ایسے زمانہ میں جبکہ علوم نہایت ابتدائی حالت میں تھے یہاں تک کہ نقل و کتاب کا بھی رواج نہ تھا ایسے دقیق فن کی بنیاد ڈالنی درحقیقت امام ابو حنیفہ ہی کا کام تھا۔

عام خیال یہ ہے کہ یہ قواعد جنکو اب اصول فقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے سب سے پہلے امام شافعی نے مرتب کئے یہ دعویٰ اس لحاظ سے تو صحیح ہے کہ امام شافعی سے پہلے یہ مسائل مستقل طور سے حیرت خیز نہیں آئے تھے لیکن اصل فن کی بنیاد امام شافعی سے بہ پہلے پڑ چکی تھی۔ اور اگر تحریر کی قید اٹھا دی جائے تو امام ابو حنیفہ اُسکے موجد کہے جاسکتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ مسائل کا استنباط اور احکام کی تفریع تابعین بلکہ صحابہ ہی کے زمانہ میں شروع ہو چکی تھی لیکن استنباط اور استخراج کا جو طریقہ تھا وہ کوئی علمی صورت نہیں رکھتا تھا۔ جو طرح عام لوگ کسی عبارت سے کسی نتیجہ کا استنباط یا کسی حکم کی تفریع مندرجہ و جدائی مذاق کی رو سے کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اُنکا استنباط یا تفریع کس قاعدہ کلیہ کے تحت میں داخل ہے اور اسکے کیا شرائط اور قیود ہیں۔ اسی طرح فقہی مسائل بھی استنباط کئے جاتے تھے۔ نہ علمی اصطلاحیں قائم ہوئی تھیں۔ نہ کچھ اصول منضبط ہوئے تھے۔

استنباط احکام کی ابتداء

بنو امیہ کے اخیر دور میں کچھ کچھ علمی اصطلاحیں پیدا ہوئیں۔ چنانچہ اصل بن عطاء نے جو علم کلام کا موجد تھا احکام شرعیہ کی تقسیم کی اور کہا کہ نکت کے ثبوت کے چار طریقے ہیں۔ قرآن ناطق۔ حدیث متفق علیہ۔ اجماع امت۔ عقل و حجت (یعنی قیاس) و اصل۔ نے اور بھی چند مسائل اور اصطلاحیں قائم کیں مثلاً یہ کہ ”عموم و خصوص دو جہاگانہ مفہوم ہیں“

دس عطا نے اصول فقہ کے بعض قاعدے بیان کیے۔

منسوخ۔ صرف اوامر و نواہی میں ہو سکتا ہے۔ اخبار و واقعات میں نسخ کا احتمال نہیں ہے۔  
 ان مسائل کے لحاظ سے اصول فقہ میں اولیت کا فخر و اصل کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے  
 لیکن یہ اسی قسم کی اولیت ہوگی جس طرح نحو کے دو تین قاعدوں کے بیان کرنے سے کہا جاتا  
 ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فن نحو کے موجد ہیں۔ بہر حال امام ابو حنیفہ کے زمانہ تک  
 جو کچھ ہوا تھا اس سے زیادہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن چونکہ امام صاحب نے فقہ کو مجتہدانہ اور  
 مستقل فن کی حیثیت سے ترتیب دینا چاہا اسلئے استنباط اور استخراج مسائل کے مہول  
 قرار دینے پڑے۔

اگرچہ زمانہ مابعد میں اصول فقہ ایک نہایت وسیع فن بن گیا اور سیکڑوں مسائل ایسے  
 ایجاد ہو گئے جنکا امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں اثر بھی نہ تھا۔ لیکن کچھ بھر نہیں کہ اس فن کے  
 مہمات مسائل جن پر فن کی بنیاد قائم ہے امام صاحب ہی کے زمانہ میں مضبوط ہو چکے تھے۔  
 اصول اربعہ کی توضیح۔ حدیث کے مراتب اور ان کے احکام۔ حج و تعدیل کے اصول۔ اجتماع  
 کے حدود و ضوابط۔ قیاس کے اقسام و شرائط۔ احکام کی انواع۔ عموم و خصوص کی تحدید۔  
 رفع تعارض کے قواعد۔ فہم زاد کے طرق۔ یہ مسائل مہین جو اصول فقہ کے ارکان ہیں۔ ان تمام  
 مسائل کے متعلق امام صاحب نے ضروری اصول و قواعد مضبوط کر دیے تھے۔

حدیث کے متعلق امام صاحب نے جو اصول قرار دیے انکو ہم حدیث کی سبب میں لکھ  
 آئے ہیں۔ انکے علاوہ۔ اور ابواب کے متعلق۔ امام صاحب نے تمام ضروری اصول

۱۵۱ ان مسائل کو ابوالعسکری نے کتاب الادب میں۔ دہل بن عطاء کی طرف منسوب کیا ہے۔

منضبط کر دئے تھے مثلاً۔ ما لم یثبت بالتواتر لیسبقہ ان۔ الزیادۃ فیہ۔ لایجوز  
 الزیادۃ علی کتاب النجی الواحد۔ علی المطلق علی المقید نہ زیادۃ علی النص۔ عموم القرآن  
 لا یشخص بہ لحداد العام قطعاً علی الخاص۔ الخاص ان کان متاخراً لخصر العام  
 وان کان متقدماً فلا یجوز ان العام ناسخاً للخاص وان جہل التاریخ تساقطاً یتطلب  
 دلیل آخر۔ مفہوم الصفة لا یحقق بہ۔ الہی لا یدل علی البطلان

امام صاحب کے یہ اقوال اُنکے شاگردوں کی تصنیفات یا اصول کی کتابوں میں جو  
 شافعیہ و حنفیہ وغیرہ نے لکھے ہر جہتہ جہتہ مذکور ہیں جنکو اگر یکجا جمع کر دیا جائے تو ایک  
 مختصر رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ یہی اصول ہیں جنکی بنا پر کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ ایک خاص  
 طریقہ اختیار کیا۔ بانی ہیں۔ انہیں اصول کے اتحاد کی بنا پر۔ امام محمد و قاضی ابو یوسف کا  
 طریقہ۔ امام صاحب کے طریقہ سے الگ نہیں سمجھا جاتا حالانکہ جزئیات مسائل میں ان کو الگ  
 نے سیکر دون ہزاروں جگہ اُن سے اختلاف کیا ہے۔

ان اصولی مسائل پر جو اسکے کہ امام شافعی وغیرہ نے اُن سے مخالفت کی ہے نہایت  
 وسیع اور دقیق بحثیں قائم ہو گئی ہیں۔ افسوس ہے کہ ہماری مختصر تالیف میں انکی گنجائش نہیں۔  
 اصول کی کتابوں میں یہ نہایت تفصیل سے مذکور ہیں جس شخص کا حجب چاہے اُن

لے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصول فقہ کی کتابوں میں جو بہت سے اصول مذکور ہیں ان سبکی نسبت یہ دعویٰ کیا جاسکتا  
 وہ امام ابو حنیفہ کے اقوال ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ الوداع میں اس پر ایک نہایت عمدہ تقریر لکھی ہے۔  
 لیکن شاہ صاحب نے بعض اُن اقوال سے بھی انکار کیا ہے جو روایت صحیحہ امام صاحب سے ثابت ہیں ۱۲

کتابوں کی طرف جمع کر سکتا ہے۔

جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں فقہ کے اس حقیقہ میں امام صاحب کی حیثیت ایک مفسر اور مستنبط کی حیثیت ہے۔ اور کچھ شہین کہ اسباب میں امام صاحب نے جو کام کیا وہ نہ صرف تاریخ اسلام میں بلکہ کل دنیا کی تاریخ میں بنیظیر ہے۔ دنیا میں اور بھی تو ہیں جن کے پاس آسمانی کتابیں ہیں۔ اور وہ لوگ ان کتابوں سے اخذ احکام کرتے ہیں لیکن کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اُن نے استنباط مسائل کے اصول اور قواعد مضبوط کئے اور اسکو ایک متقل فن کے رتبہ تک پہنچا دیا۔

فقہ کا دوسرا حقیقہ جو صرف قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلے حقیقہ کی نسبت بہت زیادہ وسیع ہے اور یہ وہ خاص حقیقہ ہے جس میں امام ابو حنیفہ۔ علانیہ تمام مجتہدین سے ممتاز ہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ اگر اسلام میں کوئی شخص واضح قانون گذار ہے تو وہ صرف امام ابو حنیفہ ہیں۔ مسلمانوں میں تو وضع قانون کا کام ہمیشہ ان لوگوں کے ہاتھ میں رہا جو مذہبی پیشوا تھے اور نہ ہوا تھا میں نہایت غلو رکھتے تھے۔ مذہبی لوگوں میں جو اوصاف نہایت قابل قدر سمجھے جاتے ہیں وہ یہ ہیں۔ دنیاوی امور سے علیحدگی۔ کم آمیزی معاملات میں سختی تمام واقعات سے بیخبری۔ غیر مذہب والوں سے تنفر۔ یہ تمام اوصاف وہ ہیں جو تمدن کے مخالف ہیں اور جس شخص میں یہ اوصاف اعتدال سے بڑھ کر ہوں اور نہ ہوں۔ وہ مکمل سے تمدن کی ضروریات کا اندازہ دار ہو سکتا ہے۔ نقد سس و پاکیزہ نفسی کے لحاظ سے ان لوگوں کی جہد و عظمت کی جائے کم ہے۔ لیکن دنیا اور دنیا والوں کا کام ان سے نہیں چل سکتا۔ حضرت جہنید بغدادی۔



معروف کرنی۔ شیخ مشہلی۔ داؤد طاسی۔ کی عظمت و شان کے سکوا انکار ہو سکتا ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ وضع قانون نہیں ہو سکتے تھے۔

مجتہدین جنہوں نے فقہ کے نام سے ملکی اور شخصی قانون بنائے۔ اگرچہ رہبانیت کی حد سے دور تھے۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ تمدن کی اُن تمام وسیع تعلقات پر انکی نگاہ پڑ سکتی تھی۔ جسے اگلوں کے بھر کبھی سرکار نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ انکے قوانین میں بعض جگہ ایسی سختی اور تنگی پائی جاتی ہے جسے مشکل سے عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ امام شافعی وغیرہ کا مذہب ہے کہ کج حاکم میں بجز شفا کے کوئی شخص گواہ نہیں ہو سکتا۔ ہمسایہ کو حق شفعہ نہیں پہنچتا۔ بیع یا معاہدہ جایز نہیں۔ ذمیوں کی شہادت کسی حال میں مقبول نہیں۔ ایک مسلمان سیکڑوں ذمیوں کو بے قصور قتل کر ڈالے تاہم وہ قصاص میں پکڑا نہیں جاسکتا۔ ان مسائل سے دنیا کا کام کیونکر چل سکتا ہے۔

امام ابوحنیفہ۔ اس وصف میں اپنے تمام معصروں سے ممتاز تھے کہ وہ مذہبی تقدس کے ساتھ دنیاوی اغراض کے اندازہ شناس تھے۔ اور تمدن کی ضرورتوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ مزعیت اور فصل قضایا کی وجہ سے ہزاروں پیچیدہ معاملات انکی نگاہ سے گزر چکے تھے۔ انکی مجلس افتا بہت بڑی عدالت العالیہ تھی۔ جسے لاکھوں مقدمات کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ملکی حیثیت رکھتی تھی اور ارکان سلطنت و محلات امور میں اُن سے مشورہ لیتی تھی۔ انکی شاگرد اور ہم نشین جنکی تعداد سیکڑوں سے زیادہ تھی عموماً وہ لوگ تھے جو منصب قضایہ یا امور تھے۔ ان باتوں کے ساتھ خود انکی طبیعت مقننہ اور معاملہ منہج واقع ہوئی تھی۔ وہ ہر بات کو قانونی حیثیت

سے دیکھتے تھے۔ اور اُسکے دقیق ملکوتوں تک پہنچتے تھے۔ اس بات کا اندازہ واقعہ ذیل سے ہو سکتا ہے جب کا ذکر اکثر مورخین نے کیا ہے۔

ایک دن امام صاحب - قاضی بن ابی لیلیٰ سے ملنے گئے۔ اُس وقت اُنکے سامنے ایک مقدمہ پیش تھا۔ مدعی کا بیان تھا کہ فلاں شخص نے میری ماں کو زانیہ کہا ہے۔ اسلئے میں ازالہ حیثیت کا دعویٰ دار ہوں۔ قاضی صاحب نے مدعا علیہ کی طرف جو اُس موقع پر موجود تھا خطاب کیا کہ تم کیا جواب دیتے ہو۔ امام بوجیفہ نے قاضی صاحب سے کہا کہ ابھی مقدمہ قائم نہیں ہوا۔ مدعی کا اظہار لینا چاہیے کہ اُسکی ماں زندہ ہے یا نہیں۔ کیونکہ اسکو بھی شریک مقدمہ ہونا چاہیئے۔ یا اگر اُس نے اسکی معرفت مقدمہ دائر کیا ہے تو اسکو مختار نامہ پیش کرنا چاہیئے۔ قاضی صاحب نے مدعی کا اظہار لیا۔ معلوم ہوا کہ اسکی ماں مر چکی ہے۔ اسپر قاضی صاحب نے مقدمہ آگے چلانا چاہا امام صاحب نے کہا۔ مدعی سے پوچھنا چاہیئے کہ اُسکے بہائی بہن ہیں یا نہیں۔ کیونکہ اگر اور دعویٰ دار موجود ہیں تو اُنکو بھی شریک مقدمہ ہونا چاہیئے۔ اسی طرح امام صاحب نے اوچھڑ سوال اسکے۔ جب وہ مراتب طے ہو چکے تو فرمایا کہ اب مقدمہ قائم ہوا اور آپ مدعا علیہ کا اظہار لیجئے۔

اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاضی صاحب نے جس طریقہ سے مقدمہ کی کارروائی شروع کی تھی وہ اُس حیثیت کے بڑھکر نہ تھا جس طرح عوام اسپہین فصل خصومات کیا کرتے ہیں۔ لیکن امام صاحب - باقاعدہ فیصلہ چاہتے تھے جبکہ ضروری اصول یہ ہے کہ ایک حق سے جتنے لوگ دعویٰ دار ہو سکتے ہیں اُن سب کو مقدمہ میں شریک ہونا چاہیئے۔ تاکہ عدالت کو ایسا

حق کے فیصلہ کرنے میں بار بار رحمت نہ اٹھانی پڑے۔

امام صاحب نے فقہ کے اس دوسرے حصہ کی جو طرح تدوین کی اور جس ضبط و ربط سے اس کی جزئیات کا استقصا کیا وہ اس زمانہ کا نہایت وسیع قانون تھا۔ اگرچہ اس کی تعبیر ایک عام لفظ (فقہ) سے کی جاتی ہے لیکن درحقیقت اُس میں بہت سے قوانین شامل تھے چنانچہ آج تعلیم یافتہ دنیا میں ان ہی ابواب کے مسائل جو ترتیب دئے گئے ہیں وہ جدا جدا قانون کے نام سے موسوم ہیں۔ مثلاً قانون معاہدہ۔ قانون بیع۔ قانون لگان و مالگداری۔ تعزیرات۔ ضابطہ فوجداری وغیرہ وغیرہ۔

اسی بنا پر بعض یورپین مصنفوں کا خیال ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فقہ کی تدوین میں روٹن

۱۵ ہئے اس خیال کو شہرت عام کی بنا پر لکھا تھا لیکن تالیف کتاب کے بعد کچھ معلوم ہوا کہ مسٹر شیلڈن ایڈمز *Sheldan Amos* نے جو جکل لندن یونیورسٹی کے لائبریریئر ہیں اپنی کتاب *Roman Civil Law* میں اس دعویٰ کو بڑی شد و مد سے ثابت کرنا چاہا اور اس پر ایک مفصل بحث کی ہے۔ یورپ کو جو برتری آج تمام قوموں اور بالخصوص مسلمانوں پر حاصل ہے اُسے یورپین مصنفوں کے دل میں بالطبع یہ بات پیدا کر دی ہے کہ وہ مسلمانوں کے تمام گذشتہ کارناموں کو تحقیق کی نگاہ سے دیکھیں اور اگر کوئی کمال ایسا بدیہی اور نمایاں ہو جس سے کسی طرح انکار نہ ہو سکے تو یہ دعویٰ کریں کہ وہ مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے بلکہ روم و یونان و مصر وغیرہ سے ماخوذ ہے۔ یہی اثر ہے جسے مسٹر شیلڈن ایڈمز کو اس بحث پر مجبور کیا۔ انہوں نے اپنے دعویٰ کو

فقہ حنفی تک محدود نہیں رکھا بلکہ عام قانون اسلام کی نسبت اُنکا یہ دعویٰ ہے۔ ہم اُنکے مضمون کو قریباً اُنکے الفاظ میں نقل کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دعویٰ میں کمانک کا سیلاب ہوئے ہیں۔

وہ اپنے مضمون کو اس تمہید سے شروع کرتے ہیں "مشرق میں دفعۃً ایک بالکل جدید و طبعاً قائم بالذات سلسلہ قانون کا پیدا ہو جانا جسکی نسبت دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر مبنی ہے۔ ایک ایسی عجیب بات کہ خواہ مخواہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت اسلامی کی نسبت جو دعویٰ کیا جاتا ہے اُسکی تاریخی بنیاد کیا ہے۔ علاوہ دوسری شہادتوں کے مورخانہ قیاس اس دعویٰ کے سخت مخالف ہے۔"

اُسکے بعد پروفیسر موصوف اس کلیہ پر بحث کر کے کہ ہمیشہ سے یہ دستور چلا آتا ہے کہ ہر سلسلہ قانونی کو کسی واقعی یا فرضی واضع قانون کے نام سے موسوم کر دیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس لحاظ سے ابتدا ہی میں ایک قوی قیاس پیدا ہوتا ہے کہ جو با ترتیب اور مضبوط سلسلہ قانون مسلمان فاتحوں نے تمام ممالک مفتوحہ میں جاری کیا وہ بہ تبدیل و بہت کوئی اعلیٰ درجہ کا مکمل رواج یافتہ سلسلہ قانون تھا۔"

پروفیسر موصوف نے تاریخی شہادتوں سے ثابت کیا ہے کہ جہوت مسلمانوں نے تمام بصرہ کو فتح کیا تو وہ ان رومی قوانین کے متعدد مدرسے موجود تھے۔ بیروت میں الگزمڈر سیدہس کے زمانہ سے ایک مدرسہ قانون چلا آتا تھا جس میں چار پروفیسر تھے۔ قیصر یہ میں وکلا کی ایک جماعت رہتی تھی۔ اسکندریہ میں قانون کی تعلیم جاری تھی۔ ان واقعات کی تفصیل کے بعد پروفیسر موصوف فرماتے

دوسرے فرقہ کا یہ مذہب ہے کہ شریعت کے تمام احکام صالح پر مبنی ہیں۔ البتہ بعض مسائل ایسے بھی ہیں جن کی مصلحت عام لوگ نہیں سمجھ سکتے لیکن حقیقت وہ مصلحت سے خالی نہیں۔ یہ مسئلہ اگرچہ بوجہ اسکے کہ اُسکے دونوں پہلو بڑے بڑے علما نے اختیار کئے ہیں۔ ایک معرکہ آرا مسئلہ بن گیا ہے لیکن۔ انصاف یہ ہے کہ وہ اس قدر بحث و اختلاف کے قابل نہ تھا۔ تمام مہمات مسائل کی مصلحت اور غایت خود کلام الہی میں مذکور ہے۔ کفار کے مقابلہ میں قرآن کا طرز استدلال۔ عموماً اسی اصول کے مطابق ہے۔ نماز کی مصلحت خدا نے خود بتائی کہ۔

فَكَهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ تَرَوْهُ ۚ كِي فَرَضِيَكَ سَاطِعًا ارشاد ہوا۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ جہاد کی نسبت فرمایا حتیٰ لَا تَكُونُوا فِتْنَةً۔ اس طرح اور احکام کے متعلق قرآن و حدیث میں جا بجا تصریحیں اور اشارے موجود ہیں کہ انکی غرض و غایت کیا ہے۔

امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب تھا اور یہ اصول انکے مسائل فقہ میں عموماً ماری ہے۔ اسی کا اثر ہے کہ حنفی فقہ جتنے اصول عقلی کے مطابق ہے اور کوئی فقہ نہیں۔ امام طحاوی نے جو محدث اور مجتہد دونوں تھے اس بحث میں ایک کتاب لکھی ہے جو شرح مسائل الآثار کے نام سے مشہور ہے اور جہاں موضوع یہ ہے کہ مسائل فقہ کو نصوص و طریق نظر سے ثابت کیا جائے۔ محدث مذکور نے فقہ کے ہر باب کو لیا ہے۔ اور اگرچہ انصاف پرستی کے ساتھ بعض مسئلوں میں امام ابو حنیفہ سے مخالفت کی ہے لیکن اکثر مسائل کی نسبت مجتہدانہ طرز استدلال سے ثابت کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب۔ احادیث اور طریق نظر۔ دونوں کے موافق ہے۔ امام محمد نے بھی کتاب الحج میں اکثر مسائل میں عقلی وجہ سے استدلال کیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں چھپ گئی

ہین اور ہر حکم ملتی ہین۔ جسکو تفصیل مقصود ہوا ان کتابوں کی طرف رجوع کرے۔  
اس دعویٰ سے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب عقل کے موافق ہے۔ شافعیہ وغیرہ کو بھی  
انکار نہیں اور وہ انکار کیوں کرتے۔ اُنکے نزدیک احکام شرعیہ خصوصاً عبادات۔ جبکہ عقل سے  
بعید ہوں اُسے قدر اُنکی خوبی ہے۔

امام رازی نے۔ زکوٰۃ کی بحث میں لکھا ہے کہ امام شافعی کا مذہب امام ابو حنیفہ سے مرجح  
ہے جسکی دلیل یہ ہے کہ امام شافعی کا مذہب عقل و قیاس سے بعید ہے اور یہی اُسکی صحت  
کی دلیل ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ کے مسائل زیادہ تر تعبیدی احکام ہین جنہیں عقل و رائے کو  
داخل نہیں۔

بخلاف اور محض و سبب امام ابو حنیفہ کا اس اصول کی طرف مایل ہونا ایک خاص سبب  
سے تھا۔ جو کہ ایہ جنہوں نے فقہ کی تدوین و ترتیب کی۔ اُنکی علمی ابتدا فقہی مسایل سے  
ہوئی تھی۔ بخلاف اسکے امام ابو حنیفہ کی تحصیل علم کلام سے شروع ہوئی جسکی مہارت نے  
اُنکی قوت فکر اور حدت نظر کو نہایت قوی کر دیا تھا۔ معتزلہ وغیرہ۔ جنسے اُنکے معرکے رہتے تھے  
عقلی اصول کے پابند تھے۔ اسلئے امام صاحب کو بھی اُنکے مقابلہ میں انہیں اصول سے  
کام لینا پڑتا تھا۔ اور متنازع فیہ مسئلوں میں مصالح و اسرار کی خصوصیتیں دکھانی پڑتی تھیں۔ اس  
غور اور تدقیق و مشق و جدت۔ سے اُنکو ثابت ہو گیا تھا کہ شریعت کا ہر مسئلہ اصول عقل کے  
مطابق ہے۔ علم کلام کے بعد وہ فقہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو ان مسائل میں بھی وہی

جس پر ہی۔

حنفی فقہ کے مسائل کا۔ دوسرے فقہوں کے مسائل سے مقابلہ کیا جائے تو یہ تفاوت صاف نظر آتا ہے۔ معاملات تو معاملات۔ عبادات میں بھی اسکی نسبت ظاہر نہیں کا خیال ہے کہ اسمین عقل کو دخل نہیں امام صاحب کے مسائل عموماً عقل کے موافق معلوم ہوتے ہیں۔ اگر اس بات پر غور کی جائے کہ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ شریعت میں کن بعض معنوں سے فرض کئے گئے ہیں اور ان مصاصح کے لحاظ سے ان احکام کی بجا آوری کا کیا طریقہ ہونا چاہیے تو وہی طریقہ موزون ثابت ہو گا جو حنفی فقہ سے ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً نماز چند افعال کے مجموعہ کا نام ہے لیکن اس لحاظ سے کہ نماز کی اصلی غرض کیا ہے ۹۔ (یعنی خضوع۔ اللہ تعالیٰ۔ اقر عظمت الہی دعا) اور اس کے حاصل ہونے میں کن افعال کو کس بہت سے دخل ہے؟ ان افعال کے مراتب مختلف ہیں بعض لازمی اور ضروری ہیں۔ کیونکہ اُن کے نہ ہونے سے نماز کی اصل غرض فوت ہوتی ہے۔ ان افعال کو شریعت کی زبان میں فرض سے تعبیر کیا جاتا ہے بعض افعال ایسے ہیں جو طریقہ ادا میں صرف ایک حسن و خوبی پیدا کرتے ہیں لیکن اُن کے فوت ہونے سے اصل غرض فوت نہیں ہوتی۔ ان افعال کا تہہ پہلی قسم سے کم ہے اور انکو سنت و مستحب سے تعبیر کرتے ہیں۔

اوپر ہم لکھ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرض و واجب و سنت کی تصریح نہیں فرمائی۔ لیکن اسمین کچھ شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ نماز کے تمام افعال یکساں درجہ نہیں تھے اسلئے تمام مجتہدین نے اُن کے امتیاز مراتب پر توجہ کی اور استنباط و اجتہاد کی رو سے ان افعال کے

مختلف مدارج قائم کئے اور انکے جدا جدا نام رکھے۔ امام ابو حنیفہ نے بھی ایسا ہی کیا لیکن اسباب میں انکو اور لمیہ پر جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جن افعال کو جس رتبہ پر رکھا وہ حقیقت انکا وہی رتبہ تھا مثلاً سب سے ضروری امر یہ ہے کہ نماز کے ارکان یعنی وہ افعال جنکے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا ہمین ہے چونکہ نماز اصل میں آقرار عبودیت۔ اور اظہار خشوع کا نام ہے۔ اسلئے اسقدر تو سب مجتہدون کے نزدیک مسلم ہا کہ نیت۔ تکبیر۔ قنوت۔ رکوع و سجود۔ وغیرہ جن سے بڑھ کر اقرار عبودیت اور اظہار خشوع کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا فرض اور لازمی ہیں اور خود شائع نے انکے لازمی اور ضروری ہونے کی طرف اشارے کئے بلکہ بعض جگہ تصریح بھی کی لیکن اور ائمہ نے یہ زیادتی کی کہ ان ارکان کی ادا کی خصوصیتوں کو بھی فرض قرار دے دیا۔ حالانکہ وہ خصوصیتیں لازمی نہ تھیں۔ اسلئے امام ابو حنیفہ انکے فرضیت کے قائل نہیں۔ مثلاً امام ابو حنیفہ کے نزدیک تکبیر طحیمہ۔ اعدا کبر کے سوا اور الفاظ سے بھی ادا ہو سکتی ہے جو اسکے ہم معنی ہیں (مثلاً اعدا عظم اعدا اجل) امام شافعی کے نزدیک نہیں ہو سکتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تکبیر اگر فارسی زبان میں کہی جائے تب بھی جائز ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرآن مجید کی کسی آیت کے پڑھنے سے قنوت کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک شخص عربی میں قرآن پڑھنے سے معذور ہے وہ مجبوراً ترجمہ پڑھ سکتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک

۱۵ امام محمد نے جامع صغیر میں جو روایت کی ہے زمین مجبوری کی قید نہیں ہے اور اسی بنا پر مخالفین نے امام صاحب پر یہ سخت اعتراض کیا ہے کہ ”وہ قرآن کی حقیقت و مفہوم میں الفاظ کو داخل نہیں سمجھتے یعنی انکے



ترجمہ سے کسی حالت میں نماز نہیں ہو سکتی۔

اس سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ یا کسی مجتہد نے صرف عقل و قیاس سے نماز کے ارکان بتعین کئے ہیں۔ ایسے نے ان ارکان کے بنو سیکے لئے عموماً احادیث کی تصریحات و اشارات سے استدلال کیا ہے۔ چنانچہ ہر مجتہد کے نقلی و لایکلی کتب فقہ میں تفصیل مذکور ہیں۔ ہمارا یہ مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہ کے دعوؤں پر طرح نقلی و لایکلی احادیث کی تصریحیں اور اشارے موجود ہیں اس طرح عقلی وجوہ بھی انکی صحت کے شاہد ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب شریعت کے اسرار اور مصالح کو نہایت دقیق نگاہ سے دیکھتے تھے۔

زکوٰۃ کے سائل کا بھی یہی حال ہے۔ زکوٰۃ کا اصلی مقصد بنی نوع کی ہمدردی اور اعانت اسلئے زکوٰۃ کے مصرف میں وہ لوگ خاص کر لئے گئے ہیں۔ جو سب سے زیادہ ہمدردی اور اعانت کا استحقاق رکھتے ہیں۔ یعنی فقراء و مساکین۔ عمال زکوٰۃ۔ مولفہ القلوب۔ مقررہ و مسافر۔ غامی و مکاتب۔ چونکہ ان لوگوں کی تصریح خود قرآن مجید میں مذکور ہے اسلئے اسل میں سب مجتہدین کا اتفاق رہا کہ یہ لوگ مصرف زکوٰۃ ہیں۔ لیکن تعین نے ایک اختلاف پیدا کر دیا۔ امام شافعی نے ان اقسام کے ذکر سے یہ خیال کیا کہ یہ سب اشخاص زکوٰۃ کے ادا میں لازمی ہیں۔ یعنی جب تک ان اٹھوں اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ ادا نہ کی جاوے فرض ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ بخلاف اسکے امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے کہ زکوٰۃ ان اقسام سے باہر بنجانے پائے۔ باقی یہ امر کہ

(حاشیہ صفحہ ۲۳۷) نزدیک مصرف قرآن کے حافی پر قرآن کا اطلاق ہو سکتا ہے، بے شبہ امام صاحب کی اس غلطی کو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن فقہائے حنفیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ امام صاحب نے بالآخر اس قول سے رجوع کیا ہے۔

ان لوگوں میں سے سب کو ہی جاوے یا بعض کو۔ یہ امر فقہانے وقت اور ضرورت پر موقوف ہے۔ امام اور حاکم وقت ضرورت کے لحاظ سے جو کو چاہے انتخاب کر سکتا ہے۔

ایک اور مسئلہ حسین امام ابو حنیفہ اور دوسرے ائمہ مختلف ہیں یہ کہ چار پابین کی زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زکوٰۃ میں جانور یا اسکی قیمت ادا کی جاسکتی ہے امام شافعی کے نزدیک قیمت ادا کرنے سے زکوٰۃ گواہی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ زکوٰۃ کی غرض حاصل ہونے میں جانور اور اسکی قیمت دونوں برابر ہیں۔ اور اسلئے شارع نے بھی کوئی تخصیص نہیں فرمائی۔

ان مسائل کے سوا عبادات کے اور سیکڑوں مسائل میں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حنفی مسائل میں ہر جگہ مصالح اور اسرار کی خصوصیت ملحوظ ہے لیکن ہم تطویل کے لحاظ سے ان سب کی تفصیل نہیں کر سکتے۔ معاملہ اسکے مسائل میں یہ عقدہ زیادہ حل ہو جاتا ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب کس قدر مصالح اور اسرار کے موافق ہے۔

(۲) دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حنفی فقہ بہ نسبت تمام ائمہ فقہوں کے نہایت آسان اور سیرالتعمیل ہے۔

قرآن مجید میں متعدد جگہ آیا ہے کہ ”خدا تم کو کون کے ساتھ آسانی چاہتا ہے“ یعنی نہیں چاہتا۔ رسول اللہ کا قول ہے کہ ”میں نرم اور آسان شریعت لیکر آیا ہوں“ بے شبہ اسلام کو تمام ائمہ مذہبوں کے مقابلہ میں یہ فخر حاصل ہے کہ وہ رہا سہے نہایت بعید ہے۔ اسی عبادات شافہ نہیں ہیں۔ اسکے مسائل آسان اور سیرالتعمیل ہیں۔ حنفی فقہ کو بھی ائمہ فقہوں پر بھی

دوسری خصوصیت  
فقہ حنفی کا آسان  
اور سہل ہونا۔

ترجیح حاصل ہے۔

حنفی فقہ کا آسان اور وسیع ہونا ایسا مستعار ہے کہ شعراء اور مصنفین اس کو ضرب التل کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ انوری نے جو ایک فحاش اور بد زبان شاعر تھا اگرچہ پرے موقع پر اس کا استعمال کیا اور کما ع چون خص تھا بے بو حنیفہ۔ تاہم اصل مدعا کا ثبوت اس کے کلام سے بھی ہوتا ہے۔ عبادات اور معاملات۔ کا کوئی باب۔ کوئی فصل۔ یہ تفرقہ صاف نظر آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مسائل ایسے آسان اور نرم ہیں جو شریعت سہلہ کی شان ہے۔ بجلان اسکے۔ اور ائمہ کی بہت سے احکام نہایت سخت اور التعمیل ہیں۔ مثلاً کتاب الجنايات و کتاب الحدود کے مسائل۔ انہی میں سے سرقہ کے احکام میں چنانچہ ہم اس کے چند جزئیات نمونہ کے طور پر بیان لکھتے ہیں۔

اس قدر قہر کے نزدیک مسلم ہے کہ سرقہ کی سزا قطع یعنی ہاتھ کاٹنا ہے لیکن مجتہدین نے سرقہ کی تعریف میں چند شرطیں اور قیدیں لگائی ہیں جن کے بغیر قطعید کے سزا نہیں ہو سکتی ان شروط کے لحاظ سے احکام پر جو اثر پڑتا ہے وہ ذیل کی جزییات سے معلوم ہو گا جس سے یہ بھی معلوم ہو گا کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب کس قدر آسان۔ اور تمدن و ثنایاں کی کس قدر موافق ہے۔

سرقہ کا حکام

امام ابو حنیفہ کے مسائل	اور ائمہ کے مسائل
نصاب سرقہ کم از کم ایک اشرفی ہے۔	ایک اشرفی کا ربع
اگر ایک نصاب میں متعدد چورون کا سا جاوے	امام احمد کے نزدیک ہر ایک کا ہاتھ
تو کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائیگا۔	کاٹا جائیگا۔

امام مالک کے نزدیک - ہر	ناوان بچہ پر قطع یہ نہیں -
اور ایمہ کے نزدیک - ہے -	کفن چور - پر قطع یہ نہیں -
امام مالک کے نزدیک - ہے -	زوحین میں سے اگر ایک دوسرے کا مال
	چراے تو قطع یہ نہیں -
امام مالک کے نزدیک - ہے -	بیٹا - باپ کا مال چراے تو قطع یہ نہیں -
اور ایمہ کے نزدیک - ہے -	قرابت قریبہ والے مثلاً چچا - بھائی وغیرہ
	قطع یہ نہیں -
اور ایمہ کے نزدیک - ہے -	ایک شخص کسی سے کوئی چیز مستعار لیکر انکار
	کر گیا - تو قطع یہ نہیں -
اور ایمہ کے نزدیک - ہے -	ایک شخص نے ایک چیز چرائی پھر بذریعہ ہبہ
	یا بیع اسکا مالک ہو گیا - تو قطع یہ نہیں -
اور ایمہ کے نزدیک - ہے -	غیر مذہب والے جو مسلمان ہو کر اسلام کی عملداری
	میں رہتے ہیں ان پر قطع یہ نہیں -
امام شافعی و مالک کے نزدیک - ہے -	قرآن مجید کے سرقہ پر قطع یہ نہیں -
اور ایمہ کے نزدیک - لازم آتا ہے -	لکڑی - یا جو چیزیں جلد خراب ہو جاتی ہیں -
	انکے سرقہ سے قطع یہ لازم نہیں آتا -

فقہ کا ایک بڑا حصہ کتاب الخطر والایات ہے یعنی حرام و حلال - جائز و ناجائز کی تفصیل -

اس باب میں یہ دعویٰ اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ اور اُمید کے بستے ایسے کئے ہیں جن کی بابت کبھی  
کیجائے تو زندگی و شواہد ہو جائے۔ غلات اسکے امام ابو حنیفہ۔ کما حکام نہایت آسان اور مل میں  
مثلاً امام شافعی کے نزدیک جو پانی اُبلوں کی آگ سے گرم کیا گیا ہو اُس سے غسل اور وضو ناجائز ہے۔  
اسی طرح مٹی کے برتن جو اُبلوں کی آگ سے پکائے گئے ہوں ان میں کھانا ناجائز ہے۔ رنگ  
کالچ بلور حقیق۔ کے برتنوں کا استعمال ناجائز ہے پتھر، شیشہ، سیمور، پوستین وغیرہ کا استعمال  
ناجائز ہے اور اسکو پتھر نما زمین پر کھتی برتن یا کرسیاں اور زین وغیرہ جن پر چاندی کا کام ہو  
اُنکا استعمال ناجائز ہے۔ بیع بالمعاطۃ۔ یعنی خرید و فروخت کا عام طریقہ جس میں بیعت و انشیریت۔  
کی تصریح نہیں کی جاتی۔ ناجائز ہے۔ ان تمام سبیل میں امام ابو حنیفہ۔ کا مذہب۔ امام شافعی۔  
سے مخالف ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حنفی فقہ۔ دوسرے فقہوں کی طرح تنگ اور  
سخت گیر نہیں ہے۔

(۳) فقہ کا بہت بڑا حصہ جس سے دنیوی ضرورتیں متعلق ہیں معاملات کا حصہ ہے۔ اور یہی  
وہ موقع ہے جہاں ہر مجتہد کی وقت نظر اور نکتہ شناسی کا پورا اندازہ ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ  
کے زمانہ تک معاملات کے احکام ایسے ابتدائی حالت میں تھے کہ متمدن اور تہذیب یافتہ ملک  
کیلئے بالکل ناکافی تھے۔ نہ معاہدات کے استحکام کے قاعدے مضبوط تھے۔ نہ وراثت و غیر  
کی تحریر کا اصول قائم ہوا تھا۔ نہ فصل قضا یا اور آداب شہادت کا کوئی باقاعدہ طریقہ تھا۔ امام ابو حنیفہ۔  
پہلے شخص ہیں جو ان چیزوں کو قانون کی صورت میں لائے۔ لیکن انہوں نے کہ جو مجتہدین  
ان کے بعد ہوئے انہوں نے بجائے اسکے کہ اسکو اور وسعت دیتے۔ اُسے غیر تمدنی حالت

بسیار ضروری

فقہ حنفی میں  
معاملات کے  
متعلق جو قاعدے  
زین نما ہے  
وسیع تمدن کے  
موافق ہیں۔

کو قائم رکھنا چاہا جس کا منشاء وہ زہادانہ خیالات تھے جو ملائکہ مذہب کے داعیوں میں جاگ رہے تھے۔ ایک مشہور محدث نے فقہاء طعن کیا ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک جب کسی زمین کا دعویٰ کسی عدالت میں پیش کیا جائے تو ضرور ہے کہ عرضی دعویٰ میں زمین کا موقع بتایا جائے اور اس کی حدود اور بعد دکھائی جائیں۔ حیثیت اور صورت کی تفصیل ہو۔ حالانکہ رسول اللہ (ص) یا صحابہ کے زمانہ میں ان جزئیات اور قیود کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ محدث مذکور کے نزدیک یہ بڑے الزام کی بات ہے لیکن اگر ان کو کسی ترقی یافتہ ملک میں رہنے کا اتفاق ہوتا اور معاملہ سے بھی کام چڑھتا تو معلوم ہوتا کہ جن چیزوں کو وہ الزام کی بات سمجھتے ہیں ان کے بغیر زندگی بسر کرنی مشکل ہے۔

امام شافعی - ہمہ کیلئے قبضہ کو ضروری نہیں سمجھتے۔ غنیمت ہماریہ کو جائز نہیں کہتے۔ تمام معاملات میں مستور الحال کی شہادت کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ گواہان نکاح کے لئے ثقہ اور عادل ہونے کی قید ضروری سمجھتے ہیں۔ زمین کے باہمی معاملات میں بھی انکی شہادت جائز نہیں قرار دیتے۔ بے شک یہ باتیں ان ممالک میں آسانی سے چل سکتی ہیں جہاں تمدن نے وسعت نہیں حاصل کی ہے اور معاملات کی صورتیں بالکل سادہ اور سچل حالت میں ہیں لیکن جن ملکوں میں تمدن نے ترقی حاصل کی ہے وہ معاملات کی مختلف اور پیچیدہ صورتیں پیدا ہوتی جاتی ہوں۔ حقوق کی تحدید اور انضباط کے بغیر چارہ نہو۔ وہاں ایسے احکام قائم رہنا آسان نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان تمام مسائل میں امام ابو حنیفہ - امام شافعی سے مخالف ہیں۔ موضع بن خلون نے لکھا ہے کہ امام مالک کا مذہب انھیں ممالک میں رواج پاسکا جہاں تمدن نے وسعت

نہیں حاصل کی تھی۔ اسکی وجہ یہی ہے کہ امام مالک کے مسائل میں اصول تمدن کی رعایت نہ تھی۔

امام ابو حنیفہ نے جس وقت نظر اور کتبہ شناسی کے ساتھ معاملات کے احکام مضبوط کئے اسکا صحیح اندازہ تو اسوقت ہو سکتا ہے کہ معاملات کے چند ابواب پر ایک مفصل ریویو لکھا جائے۔ لیکن ایسی تفصیل کیلئے نہ وقت مساعد ہے نہ اس مختصر کتاب میں اسکی گنجائش ہے۔ تاہم ملاحظہ فرمائیے کہ لایزال کلام۔ اسلئے نمونہ کے طور پر ہم مسائل نکاح کا ذکر کرتے ہیں۔ جو عبادات اور معاملات دونوں کا جامع ہے۔

نکاح کے مسائل

نکاح کو اگرچہ فقہانے عبادات میں شامل کیا ہے لیکن جیسے کہ ایک اصطلاح ہے ورنہ نکاح۔ بوجہ اسکے کہ تمدن و معاشرت کے بڑے بڑے نتائج اسپر متفرع ہوتے ہیں۔ معاملات کا نہایت ضروری حصہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

مسائل نکاح کے انتخاب کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ بعض بعض یورپین مصنفوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حنفی فقہ کے مسائل نکاح نہایت وحشیانہ اور ظالمانہ ہیں۔ لیکن ہم اس بحث میں دکھا دیں گے کہ آج مذہب سے مذہب ملکوں میں بھی نکاح کے قواعد حنفی فقہ سے عمدہ تر نہیں ہیں۔ بہتم نے اپنی کتاب یونٹنی میں لکھا ہے کہ رومن لاکے بوجہ قواعد نکاح ایک مجموعہ عظیم ہیں۔ لیکن ہم ثابت کر دیں گے کہ حنفی فقہ کے بوجہ قواعد نکاح مجموعہ انصاف ہیں۔ غالباً اس بحث سے اون لوگوں کے خیالات کی بھی کمیقدرا اصلاح ہوگی جو غلطی سے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ حنفی فقہ۔

۱۵۔ اس قول کو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں۔

رومن لا۔ سے ماخوذ ہے۔

نکاح و ازدواج۔ تمدن اور معاشرت کا نہایت وسیع حصہ ہے۔ نکاح بقول ایک حکیم کے۔  
 ”جہاں عتوں کا شیرازہ۔ تہذیب کی اصل۔ تمدن کی بنیاد ہے۔“ اس لحاظ سے یہ کہنا صحیح ہے کہ جس  
 مقنن نے اسکے اصول و ضوابط کی عمدہ توضیح یا تشریح کی وہ قانون تمدن کا بہت بڑا نکتہ نشانی  
 ہے۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ ان اصول و ضوابط کے موجد نہیں ہیں۔ شارع نے خود اسکے  
 ہر ماہمات مسائل بتا دیے تھے۔ تاہم جس نکتہ سنجی کے ساتھ انہوں نے ان اصول کی تشریح  
 کی اور اسی پر احکام متفرع کئے وہ خود ایک بڑے مقنن کا کام تھا۔ شارع کا کام کہیں مجمل واقع  
 ہوا تھا کہیں محض المعینین۔ بعض جگہ صرف اشارے تھے۔ خاصہ کہ جزئیات بہت کم مذکور تھیں۔  
 یہی وجہ ہے کہ نکاح کے اکثر مسائل میں مجتہدین کی مختلف رائیں قائم ہو گئیں۔ یہی مختلف فیہ مسائل  
 ہیں جنہیں امام صاحب کے اجتہاد کے جوہر کھلتے ہیں۔ اور صاف نظر آتا ہے کہ جسطرح انہوں  
 نے ان موقعوں پر شارع کے اجمال کی تفصیل کی۔ احتمالات کے محل معین کئے۔ اشاروں کی  
 تصریحیں بتائیں۔ جزئیات کی تفریح کی۔ وہ انہیں کا کام تھا۔ جنہیں اور مجتہدین کی سطر  
 اہل ہمسری نہیں کر سکتے۔

نکاح کے مسائل جن اصول پر متفرع ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) کن لوگوں کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے۔

(۲) مسائلہ نکاح کسے اختیار سے ہونا چاہیے۔

(۳) اسکی بقا و ثبات کا استحکام کس حد تک ضروری ہے۔



(۴) فریقین کے حقوق کیا قرار دئے جائیں۔

(۵) نکاح۔ کن دستورات اور رسوم کے ساتھ عمل میں آئے۔

یہ امر کہ نکاح کی وسعت کو کسی حد تک محدود کیا جائے۔ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ تمام مذاہب میں یکساں طور پر پایا جاتا ہے۔ ہر قوم نے چند محرمات قرار دئے ہیں جنکے ساتھ ازدواج کو ناجائز قرار دیا ہے اور یہ محرمات قریباً تمام مذہبوں میں مشترک ہیں۔ جبکی وجہ یہی ہے کہ یہ امر نہایت صریح اصول عقلی پر مبنی ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ بالاعدا اور فلا سفر بہتم نے کتاب یونانی میں محرمات کی حرکت جو دلائل قائم کئے ہیں بالکل مشترک ہیں۔ چونکہ یہ امر بالکل اصول فطرت کے مطابق ہے اور قرآن مجید میں محرمات کے نام تصریحاً مذکور ہیں۔ اسلئے اصل مسلمین تمام مجتہدین کا اتفاق رہا۔ لیکن جو جو نہایت ظاہر نفس کے ذیل میں نہیں آتین۔ انہیں اختلاف پیدا ہو گیا۔ امین میں حرمت بالزنا کا مسئلہ ہے جو امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کے اختلاف کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ امام شافعی کا مذہب ہے کہ زنا سے حرمت کے احکام نہیں پیدا ہوئے۔ مثلاً باپ نے

کسی عورت سے زنا کیا تو بیٹے کا نکاح اُس عورت سے ناجائز نہیں ہے۔ امام شافعی نے اسکو یہاں تک وسعت دی ہے کہ ایک شخص نے اگر کسی عورت کے ساتھ زنا کیا اور اُس سے لڑکی پیدا ہوئی تو خود وہ شخص اُس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ انکی دلیل ہے کہ زنا ایک حرام فعل ہے۔ اسلئے وہ حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ امام ابوحنیفہ۔ اسکو بالکل مخالف ہیں۔ انکے نزدیک مقاربہ کے ذریعہ سے مرد اور عورت کے تعلقات پر فطری اثر پڑتا ہے وہ

نکاح پر محدود نہیں ہے اور یہ بالکل صحیح ہے محرمات کی حرمت جس اصول پر مبنی ہے اسکو نکاح کے ساتھ خصوصیت نہیں۔ اپنے لفظ سے جو اولاد ہو گوزنا ہی سے ہوا سکے ساتھ نکاح و مقاربت کا جائز رکھنا۔ بالکل اصول فطرت کے خلاف ہے۔ باپ کی موطوۃ کا بھی یہی حال ہے و علیٰ ہذا القیاس۔ خود قرآن مجید میں اس کے اشارے موجود ہیں۔ لیکن چونکہ یہ بیان نقل بحرف نہیں۔ ہم اسکا ذکر نہیں کرتے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ معاملہ نکاح کا مختار کون ہے؟ یہ ایک نہایت مہتمم بالشان سوال ہے۔ اور نکاح کے اثر کی خوبی یا بُرائی بہت کچھ اسی امر پر منحصر ہے۔ امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک عورت کو عاقلہ بالغہ ہو۔ نکاح کے بارہ میں خود مختار نہیں ہے یعنی کسی حال میں وہ اپنا نکاح آپ نہیں کر سکتی۔ بلکہ ولی کی محتاج ہے۔ ان بزرگوں نے ایک طرف تو عورت کو اس قدر مجبور کیا۔ دوسری طرف ولی کو ایسے وسیع اختیارات دئے کہ وہ زبردستی جس شخص کے ساتھ چاہے نکاح باندھ دئے عورت کسی حال میں انکار نہیں کر سکتی۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک بالغہ عورت اپنے نکاح کی آپ مختار ہے۔ بلکہ اگر نابالغی کی حالت میں ولی نے نکاح کر دیا ہو تو بالغ ہو کر وہ نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔

معاملہ نکاح  
میں اختیار

اس اختلاف کی اصلی بنیاد عورتوں کے حقوق کے مسئلہ پر مبنی ہے۔ تمام مذہبوں میں عورتوں کی حالت نہایت پست قرار دی گئی ہے اور ان کے حقوق نہایت تنگدلی سے قائم کئے گئے ہیں۔ ہندوؤں اور عیسائیوں کے ہاں عورت کو میراث نہیں ملتی۔ خود عرب میں اسلام سے پہلے ہی دستور تھا۔ اس طرح کے اور بہت سے امور میں جن سے عورتوں کا کم تر تہہ ہونا ثابت

ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے مردوں اور عورتوں کے حقوق یکساں درجہ پر قائم کئے۔ اور فرمایا  
 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ۔ امام ابو حنیفہؒ نے تمام مسائل  
 میں اس اصول مساوات کو مرعی رکھا ہے۔ اور یہی خصوصیت ہے جو اس باب میں انکی فقہ کو  
 اور ائمہ کی فقہ سے ممتاز کرتی ہے۔ مثلاً امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک نکاح۔ طلاق۔ عتق۔  
 وغیرہ معاملات میں عورتوں کی شہادت اسی طرح معتبر ہے جی طرح مردوں کی۔ بخلاف اسکے اور  
 ائمہ مجتہدین کے نزدیک عورتوں کی شہادت کا اعتبار نہیں۔ بعض معاملات میں ان بزرگوں نے  
 عورتوں کی شہادت جائز ہی رکھی ہے تو یہ قید لگائی ہے کہ دو سے کم نہ ہوں۔ اور امام شافعی  
 کے نزدیک تو چار سے کم کا کسی حالت میں اعتبار نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جی طرح  
 ایک مرد کی گواہی معتبر ہے عورت کی بھی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک عورت منصب قضا پر  
 کیجا سکتی ہے۔ لیکن اور ائمہ مخالف ہیں۔ اسی بنا پر انکے نزدیک جب مرد نکاح کے معاملہ میں  
 خود مختار قرار دیا گیا ہے تو عورت کو بھی ایسا ہی اختیار دینا چاہیئے۔

اس عام اصول مساوات کے قطع نظر۔ صورت تنازعہ میں خصوصیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ نکاح  
 کا معاملہ عام معاملات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ نکاح ایک ایسا تعلق ہے جو بکا اثر نہایت  
 وسیع ہے اور زندگی کے اخیر وقت تک قائم رہتا ہے۔ اسلئے ایسے معاملہ میں ایک فریق کو  
 بالکل بے اختیار کرکنا نہایت نا انصافی ہے۔

اس بحث میں امام شافعی کا مدار محض فقہی دلیلوں پر ہے۔ لیکن اس میدان میں بھی امام  
 ابو حنیفہؒ ان سے پیچھے نہیں۔ اگر امام شافعی کو لا نکاح الابولی۔ پر استدلال ہو تو امام صاحب کیطین

الثیب احق بنفسها من وليها والكرتستان فنفسها موجود ہے لیکن اس بحث کا یہ موقع نہیں۔

تیسری بحث یہ ہے کہ معاملہ نکاح کا استحکام و بقا کس حد تک ضروری ہے عقد نکاح کی خوبی کی نسبت جو کچھ کہا گیا ہے یعنی یہ کہ وہ تمدن کی بنیاد اور جماعتوں کا شیرازہ ہے۔ اسی حالت میں ہے جب وہ ایک مضبوط اور دیرپا معاملہ قرار دیا جاوے۔ ورنہ وہ صرف تفاسی شہوت کا ایک ذلیعہ ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس اصول کو نہایت قوت کے ساتھ ملحوظ رکھا ہے۔ انہوں نے طریقہ انعقاد، تعیین مهر، ایقاع طلاق، نفاذ ظلع، کے جو قواعد سے ترازے ہیں ان سب میں اس اصول سے کام لیا ہے۔

عقد نکاح کا استحکام

اسباب میں سب سے مقدم انگایہ مسئلہ ہے کہ اطلاق مع استقامتہ حال الزوجین حرام یعنی جب تک زوجین کی حالت استقامت پر ہے۔ طلاق دینا حرام ہی ضرورت اور مجبوری کی حالت میں طلاق کو جائز قرار دیا ہے تو اس کا طریقہ ایسا رکھا ہے جس سے اصلاح اور صحبت کی امید منقطع نہ ہو یعنی یہ کہ یقین بآر کے طلاق دے اور ہر طلاق میں ایک عینہ کا قاضی ہو۔ تاکہ اس اثنا میں شوہر کو اپنے ارادہ کے فیصل کرنے کے لئے کافی وقت ملے۔ اگر وہ اس ارادہ سے باز ناچاہے تو باز آ سکے۔ اور مستحب یہی ہے کہ باآئے۔ اس وسیع دست میں ہی اگر اصلاح و اشتی کی توقع نہ ہو۔ اور تجربہ سے ثابت ہو جائے کہ فریقین کی برہمی کی سطح اصلاح پذیر نہیں ہے۔ تو مجبوراً طلاق دے۔ طلاق کے بعد اسکو مہر ادا کرنا ہوگا۔ اور تین مہینہ تک زوجہ کی غور و نوش کی کفالت کرنی ہوگی۔ اس سے یہ مقصد ہے کہ جب تک وہ

دوسرا شوہر نہ پیدا کر سکے۔ گذارہ اور سب اوقات کیلئے اُسکو تکلیف نہ اُٹھانی پڑے۔  
اور ہر کی رقم عام مصارف میں کام آئے۔ اسباب میں امام صاحب کے مسائل جو اور امیر سے  
مختلف ہیں۔ ہم انکو ذیل میں کیجائی طور پر لکھتے ہیں۔ جس سے اندازہ ہو سکے گا کہ امام صاحب نے  
معاملہ نکاح کو کیسا متم بالشان اور مضبوط معاملہ سمجھا ہے۔ اور ہر حالت میں اُسکے قایم رکھنے کی  
کوشش کی ہے۔

۱	جب تک ذلّیقین کی حالت میں استقامت ہو طلاق دینا حرام ہے۔	امام شافعی کے نزدیک حرام نہیں۔
۲	ایک بار تین طلاق دینا حرام ہے اور اُسکا ترک عاصی ہے۔	امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک کچھ مضائقہ نہیں۔
۳	مہر کی تعداد کسی حالت میں دس درہم سے کم نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہ قصد ہے کہ مرد کو فسخ طلاق پر آسانی سے جرأت ہو۔ کیونکہ یہ تعداد غریب و مفلس کیلئے ہے۔ جسکو اس رقم کا ادا کرنا ایسا ہی مشکل ہے جیسے امیر و نکو و چاہر کا ادا کرنا۔	امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک ایک جہہ بھی مہر ہو سکتا ہے جبکہ نتیجہ یہ ہے کہ مرد و بدیرینے بے سوچے سمجھے طلاق دینے پر جرأت کر سکتا ہے اور عورت کو بوجہ اس کے کہ تفریق کے بعد محض مفلس اور نادار رہی سخت تکلیف کا احتمال ہے۔
۴	خلوت صحیحہ سے پورا مہر واجب ہو جاتا ہے	امام شافعی کے نزدیک نصف واجب ہوتا ہے۔

جسمانی بیماریاں مثل برص وغیرہ فسخ نکاح کا سبب نہیں ہو سکتیں۔

اگر کوئی شخص مرض الموت میں طلاق دے اور عدت کے زمانہ میں اس کا انتقال ہو جاوے تو عورت کو میراث ملیگی۔

طلاق رجعی کی حالت میں طہی حرام نہیں ہے یعنی زوجیت کا تعلق ایسی معمولی بیماری سے منقطع نہیں ہوتا۔

رجعت کیلئے اظہارِ زبانی کی ضرورت نہیں ہر فعل جس سے رضامندی ظاہر ہو رجعت کے لئے کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آسانی دیجائے تاکہ رجعت بآسانی مسامحت ہو سکے۔

رجعت پر گواہ مقرر کرنے کے کچھ ضرور نہیں۔ ورنہ بعض حالتوں میں گواہ نہ مل سکے اور رجعت کی مدت قربت الانقضائے ہے تو طلاق بائن ہو جائیگی۔

امام شافعی و مالک کے نزدیک اہل زوجہ سے فسخ نکاح ہو سکتا ہے۔

امام شافعی کے نزدیک نہیں ملیگی۔

امام شافعی کے نزدیک طہی گویا وہ بائن ہو چکی۔

امام شافعی کے نزدیک بغیر اقرار و اظہار کے رجعت ہو ہی نہیں سکتی۔

امام مالک کے نزدیک بغیر استیفاء کے رجعت صحیح نہیں ہے۔

نکاح کے فوائد مرتب ہو چکے لئے یہ ایک نہایت ضروری امر ہے کہ فریقین کے حقوق

نہایت فیاضی اور اعتدال کے ساتھ قائم کیے جائیں۔ عورتوں کو مردوں کے ساتھ جن باتوں میں مساوات حاصل ہے وہ باطل نہونے پائے۔ کیونکہ نکاح سے عورت کو اپنے امن و راحت کی توقع ہونی چاہیے۔ نہ یہ کہ اُسکے اصلی حقوق میں ہی زوال آئے۔ یہ اسلام کی خاص فیاضی ہے جسکی نظر اور کسی مذہب میں نہیں مل سکتی کہ اُس نے معاملہ نکاح میں عورتوں کے حقوق نہایت وسعت کے ساتھ قائم کئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے اس اصول کو تمام مسائل میں محفوظ رکھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان مسائل میں جہاں اور ایہ نے اُن سے اختلاف کیا ہے۔ صریح غلطی کی ہے۔ مثلاً خلع کا معاملہ جو طلاق سے مشابہ ہے۔

عورتوں کے حقوق

اسباب میں تو سب ایہ متفق ہیں کہ جس طرح مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے۔ اسی طرح عورت کو کچھ معاوضہ دیکر خلع کا اختیار ہے۔ لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ اس معاوضہ کی کیا صورت ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ اگر عورت کا قصور ہے اور خود اسکی بدسلوکی تفریق کا سبب ہوئی ہے تو اس جہر کی مقدار کی برابر شوہر کو معاوضہ دینا چاہیے۔ مگر اگر اس مقدار سے زیادہ معاوضہ کا خواہاں ہو تو مکروہ ہے۔ لیکن اگر مرد کی شرارت ہے تو عورت بغیر کسی جرمانہ ادا کرنے کے خلع کی مستحق ہے۔ اور مرد کو خلع کا معاوضہ لینا مکروہ ہے۔ امام شافعی و امام مالک کے نزدیک اولاً مرد جس قدر چاہے معاوضہ لے سکتا ہے۔ اور اس پر عورت کو مجبور کر سکتا ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ گو شرارت اور زیادتی مرد کی ہو تاہم وہ عورت سے معاوضہ لے سکتا ہے اور جس قدر چاہے لے سکتا ہے۔ حالانکہ یہ صریحاً نا انصافی ہے۔ کہ عورت بیگناہ بھی ہو اور معاوضہ بھی ادا کرے۔

اخیر بحث یہ ہے کہ نکاح کن دستور اسکے ساتھ عمل میں آئے۔ ان بروہ میں صرف دو مقصود پیش نظر ہیں۔ اول یہ کہ فریقین کی رضامندی محقق ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ واقعہ عقد کا اشتہار ہو جائے۔ ان اغراض کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ نے نہایت مناسب قاعدے قرار دئے ہیں یعنی یہ کہ فریقین ایسے الفاظ استعمال کریں جن سے ظاہر ہو کہ دونوں نے معاملہ نکاح کو قبول کر لیا ہے اور یہ کہ عقد نکاح دو گواہوں کے سامنے عمل میں آئے۔ یہ دونوں سادہ اور آسان شرطیں ہیں جو ہر موقع پر استعمال کی جاسکتی ہیں۔ لیکن بعض ایسے نے بخلان اسکے ان شرطوں میں ایسی سخت قیدیں لگائی ہیں جن کی پابندی نہایت مشکل ہے۔ امام شافعی کا مذہب ہے کہ گواہان نکاح عادل ہونے چاہئیں ورنہ نکاح صحیح نہیں۔ عدالت کے جو معنی مجتہدین اور فاضلہ امام شافعی نے بیان کئے ہیں اسکے لحاظ سے ہزاروں میں ایک آدمی عادل ہو سکتا ہے۔ اس لئے اگر یہ قید ضروری سمجھی جائے تو صحیح نکاح کا وجود ڈھونڈنے سے نہ مل سکے۔ امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک ضرور ہے کہ گواہ مرد ہوں۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک عورتیں بھی گواہ ہو سکتی ہیں اور یہی قرین عقل بھی ہے امام شافعی نے یہ بھی قید لگائی ہے کہ خاص تزویج کے الفاظ استعمال کئے جائیں حالانکہ خاص الفاظ کی پابندی کا کچھ حاصل نہیں۔ جو الفاظ اس مفہوم پر دلالت کرتے ہیں مثلاً ہے تمکیک وغیرہ سب عقد نکاح کیلئے کافی ہیں۔

(۴۷) ایک بڑی خصوصیت جو حنفی فقہ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ذمیوں یعنی ان لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کی حکومت میں مطیعانہ رہتے ہیں نہایت فیاضی اور

یہ بھی خصوصیت  
ذمیوں کے حقوق



آزادی سے حقوق بخشے ہیں اور یہ وہ خصوصیت ہے جسکی نظیر کسی امام اور مجتہد کے مسائل میں نہیں ملتی۔ اگرچہ ذمیوں کے حقوق کی حفاظت خود شائع کی ہایتوں میں جا بجا موجود ہے لیکن چونکہ وہ عام کلیات ہیں۔ اس کے علاوہ شائع کے بعض اقوال بظاہر اسکے خلاف معلوم ہوتے ہیں اس لئے انکی تعبیر مطالب میں اختلافات پیدا ہوئے تاہم کچھ شبہ نہیں کہ جو تعبیر امام ابو حنیفہ نے کی وہی صحیح تعبیر تھی۔ اسلام نہایت وسیع دینا پر حکمران رہا ہے۔ اور اسکی حدود حکومت میں سیکڑوں غیر توہین آبادین اور ہیں۔ اس لئے اگر ان کے حقوق کی وہی حفاظت نہ کی جاوے تو ایک دن بھی امن قائم نہیں رہ سکتا۔ امام ابو حنیفہ نے ذمیوں کو جو حقوق دے دیے ہیں دینا کیسی گورنمنٹ نے کبھی کسی غیر قوم کو نہیں دئے۔ یورپ جسکو اپنے قانون انصاف پر بڑا ناز ہے۔ بیشک زبانی دعویٰ کر سکتا ہے لیکن عملی مثالیں نہیں پیش کر سکتا۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ کے یہ احکام۔ اسلامی گورنمنٹوں میں عموماً نافذ تھے اور خاص کر ہرون الرشید اعظم کی وسیع حکومت انہیں احکام پر قائم تھی۔

سب سے بڑا مسئلہ قتل و قصاص کا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ذمیوں کا خون مسلمانوں کے خون کی برابر ہے یعنی اگر مسلمان۔ ذمی کو قتل کر ڈالے تو مسلمان بھی اس کے بدلے قتل کیا جائیگا۔ اور اگر غلطی سے قتل کیا ہے تو جو خون ہا مسلمان کے قتل یا غلط سے لازم آتا ہے وہی ذمی کے قتل سے بھی لازم آئیگا۔

تذکرہ۔ امام رازی نے اپنی کتاب مناقب الشافعی میں حنفیوں کو طعنہ دیا ہے کہ ان کے نزدیک ابو بکر صدیق کا خون اور ایک ذلیل کا خون برابر ہے۔ یعنی ”اگر ابو بکر صدیق مجرم

کسی ذمی کو قتل کر ڈالتے تو خفیون کے نزدیک وہ بھی قتل کئے جانیکے مستحق تھے۔ خفیون نے اس مسئلہ کی تعمیر میں کہیں یہ مثال نہیں دی ہے۔ امام رازی نے اس غرض سے کہ وہ اس مسئلہ کو بد نما کر کے دکھائیں۔ خود یہ مثال فرض کی ہے۔ لیکن ہم فخر کے ساتھ اس طعنہ کو قبول کرتے ہیں۔ بے شہم انصاف اور حق کی حکومت میں۔ شاہ و گدا۔ مقبول و مردود کا ایک رتبہ ہے۔ بے شہم یہ اسلام کی بڑی فیاضی ہے کہ اس نے اپنی رعایا کو اپنی برابر سمجھا۔ اسلام کو اس انصاف پر ناز ہو سکتا ہے اگر امام رازی کو عار آتی ہے تو اٹے۔

خود صحابہ کا کیا قول اور کیا عمل تھا؟ حضرت علی کا قول ہے منہ کنت لہ ذمتنا فدا مہ کد منا و دیتہ کد یتنا یعنی ذمی کا خون ہمارا خون ہے اور اسکی دیت ہماری دیت ہے۔ حضرت علی پر موقوف نہیں تمام مہاجرین و انصار کا یہی قول تھا اور اسی پر عمل تھا عبداللہ جو حضرت عمر فاروق کے فرزند تھے۔ انہوں نے حضرت عمر کے زخمی ہونیکے وقت دو شخصوں کو جو کافر تھے اور جن پر انکو شہرہ تھا قتل کر ڈالا۔ جب حضرت عثمان منہ خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے مہاجرین و انصار کو بلایا اور اس بارہ میں رائے پوچھی۔ تمام مہاجرین نے بالاتفاق کہا کہ عبداللہ کو قتل کرنا چاہیے۔

امام ابوحنیفہ نے ذمیوں کے لئے اور جو قواعد مقرر کئے وہ نہایت فیاضانہ قواعد ہیں۔ وہ تجارت میں مسلمانوں کی طرح آزاد ہیں۔ ہر قسم کی تجارت کر سکتے ہیں۔ اور ان سے اسی شرح سود ٹیکس لیا جائیگا جس طرح مسلمانوں سے لیا جاتا ہے۔ جزیہ۔ جو انکی محافظت کا ٹیکس ہے اسکی شرح حسب حیثیت قائم کی جائیگی۔ ٹیکس شخص جزیہ سے بالکل معاف ہے۔ اگر کوئی شخص

جزیہ کا باقیہ راہرو کر جاوے تو جزیہ ساقط ہو جاوے گا۔ ذمیوں کے معاملات انہیں کی شریعت کے موافق فیصلہ کئے جائینگے۔ یہاں تک کہ مثلاً اگر کسی مجوسی نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا تو اسلامی گورنمنٹ اس نکاح کو اسکی شریعت کے موافق صحیح تسلیم کرے گی۔ ذمیوں کی شہادت اُنکے باہمی مقدمات میں مقبول ہوگی۔ ذمیوں کی اعزازی حالت یہ ہے کہ وہ حرم محترم میں جا سکتے ہیں۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں آباد ہو سکتے ہیں۔ تمام سجد و نین نہیں اجازت حاصل کرنے کے داخل ہو سکتے ہیں۔ بجز اُن خاص شہروں کے جو مسلمانوں نے آباد کئے ہیں ہر جگہ وہ اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں۔ وہ اگر حربی کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیں تو سپہ سالار اُن پر اعتماد کر سکتا ہے۔ اور اُن سے ہر طرح کی عانت لے سکتا ہے۔

اس قسم کے اور احکام میں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے عموماً تمام معاملات میں ذمیوں کے حقوق مسلمانوں کے برابر قرار دیے ہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ بعض امور میں تو انہوں نے اعتدال سے زیادہ فیاضی کی ہے۔ مثلاً اس امر میں کہ ذمی کس حالت میں عہد سے باہر ہو جاتا ہے۔ اُنکا مذہب ہے کہ بجز اُس حالت کے کہ اُنکے پاس جمعیت ہو اور وہ گورنمنٹ سے بمقابلہ پیش آئیں۔ اور کسی صورت میں اُنکے حقوق باطل نہیں ہوتے۔ مثلاً اگر کوئی ذمی جزیرہ نہ ادا کرے۔ یا مسلمان عورت کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو۔ یا کافروں کی جاسوسی کرے۔ یا کسی مسلمان کو گھر کی ترغیب دے۔ یا خدا اور رسول کی شان میں بے ادبی کرے۔ تو ان تمام حالتوں میں وہ سزا کا مستحق ہوگا لیکن باغی نہ سمجھا جائیگا اور اُسکے حقوق باطل نہ ہونگے۔

اب اس کے مقابلہ میں اور ایمہ کے مسائل دیکھو امام شافعی کے نزدیک کسی مسلمان نے گویہ جرم اور عدا کسی ذمی کو قتل کیا تو ناہم و قصاص سے بری ہے گے صرف دیت دینی ہوگی یعنی مالی معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ بھی مسلمان کی دیت کی ایک ثلث۔ اور امام مالک کے نزدیک نصف تجارت میں یہ سختی ہے کہ ذمی اگر تجارت کا مال ایک شہر سے دوسرے شہر کو لے جاوے تو سال میں جتنی بار لے جاوے ہر بار اس سے نیا ٹیکس لیا جائیگا۔

جزیرہ کے متعلق امام شافعی کا مذہب ہے کہ کسی حال میں ایک اشرفی سے کم نہیں ہو سکتا اور توڑ ہے۔ آند ہے۔ پارس۔ مغلس۔ تارک الدینا۔ تک اس سے معاف نہیں بلکہ امام شافعی سے ایک اور روایت ہے کہ جو شخص مغلس ہو چکی وجہ سے جزیرہ نہیں ادا کر سکتا وہ اسلام کی عملداری میں نہ رہنے پاوے۔ خراج جو ان پر حضرت عمر کے زمانہ میں مقرر کیا گیا تھا اُس پر صاف ہو سکتا ہے مگر کسی صورت میں کمی نہیں ہو سکتی۔ ذمیوں کی شہادت کو ذیقین مقدمہ ذمی ہون کسی حال میں مقبول نہیں۔ اس مسئلہ میں امام مالک و امام شافعی دونوں متفق الہ اس میں۔ ذمی کبھی حرم میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اور نہ وہ مکہ اور مدینہ منورہ میں آباد ہو سکتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک عالم مسجد و زمین اجازت کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن امام مالک اور امام حنبل کے نزدیک اُس کو بالکل اجازت نہیں مل سکتی۔ ذمی۔ اسلامی حدود و حکومت میں کمین اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتا ہے۔ ذمیوں پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا اور وہ اسلامی فوج میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ذمی اگر کسی مسلمان کو قصد قتل کر ڈالے یا کسی مسلمان عورت کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو تو اسی وقت اُس کے تمام حقوق باطل ہو جائیں گے اور وہ کافر جہنمی سمجھا جائیگا۔ یہ احکام

بھی عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ خاص ہیں ورنہ امام شافعی کے نزدیک بت پرستوں کو جزیہ ادا کرنے پر بھی اسلامی حدود میں رہنے کی اجازت نہیں۔

یہ تمام احکام ایسے سخت ہیں جن کا عمل ایک ضعیف سے ضعیف حکوم قوم بھی نہیں کر سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام شافعی وغیرہ کا مذہب سلطنت کے ساتھ نہ بن سکا۔ مصر میں بے شمار ایک مدت تک گورنٹ کا مذہب شافعی تھا۔ لیکن اُس کا یہ نتیجہ تھا کہ عیسائی اور یہودی تو میں اکثر بغاوت کرتی رہیں۔

اس موقع پر یہ بتادینا بھی ضرور ہے کہ فقہ حنفی کی کتابوں میں زمینوں کے متعلق چند ایسے احکام بھی مذکور ہیں جو نہایت سختی اور غلغلہ برپا کرتے ہیں اور چونکہ وہ اس طریقہ سے ظاہر کئے گئے ہیں کہ گویا وہ خاص امام ابو حنیفہ کے خیال میں ایسے غیر قومنوں کو مذہب حنفی پر بلکہ عموماً مذہب اسلام پر حملہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہلایہ میں ہے کہ مذہب کو ضرور ہے کہ وہ وضع اور لباس میں مسلمانوں کی ہمسری نکلیں۔ وہ گھوڑوں پر نہ سوار ہوں بیٹیاں لگا لکین۔ زقار پہنیں۔ ان کے گھروں پر علامت بنا دی جاوے جس سے ظاہر ہو کہ وہ دائرۃ اسلام سے خارج ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ صاحب ہدایہ نے ان احکام کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ذمہ داری تحقیق ضروری ہے فتاویٰ عالمگیری میں اس سے بھی زیادہ سخت و بے حیا احکام ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ ہے تاخرین فقہاء کی ایجاد ہے ورنہ امام ابو حنیفہ کا دامن اس داغ سے پاک ہے۔

امام ابو حنیفہ سے جو کچھ اسباب میں مروی ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ ذمی زنا باز نہیں

اور ایسے زمین پر سوار ہوں جسکی شکل ہتھیلی کی سی ہوتی ہے۔ البتہ قاضی ابو یوسف صاحب نے بعض اور احکام اس پر بڑے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ذمی مسلمانوں کے ساتھ وضع قطع۔ لباس سواری میں مشابہت نہ اختیار کریں۔ اولیٰ ٹوپیاں اوڑھیں۔ اور انکے زمین کے آگے گول لکڑی ہوا اونگی جوتیوں کے نیچے دوہرے ہوں۔ اور انکی عورتیں کجاوین پر نہ سوار ہوں۔ قاضی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ذمیوں کے بارہ میں یہی احکام صادر کئے تھے۔ اور انکی وجہ خود حضرت عمرؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ذمیوں کی وضع مسلمانوں کی وضع سے الگ ہے۔

بلاشبہ یہ حضرت عمرؓ کے احکام ہیں لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ احکام ذمیوں کی تحقیر کی وجہ سے صادر ہوئے تھے سخت غلطی ہے۔ اگرچہ افسوس ہے کہ اس غلطی کا ارتکاب اکثر متاخرین فقہانے کیا۔ بے شبہ حضرت عمرؓ کا ایک طبعی مذاق تھا کہ وہ قومی امتیاز کو پسند کرتے تھے۔ انہوں نے اہل فوج کو اکثر فرمانین لکھا ہے کہ وہ جاڑوں میں دیوہپ کھانا پھوڑا گھوڑوں پر رکھ کر سہارے سے سوار نہوں۔ موٹے کپڑے استعمال کریں۔ جس سے مقصد یہ تھا کہ اہل عرب اپنے ملک اور وطن کی خصوصیتوں کو محفوظ رکھیں۔ اسی بنا پر انہوں نے اہل عجم کو جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا تاکہ کی کہ وہ اپنی قومی خصوصیتوں کو ضائع نہونے دیں۔ اہل عجم زمانہ اسلام سے پہلے زنا باز ہتے تھے۔ لہٰذا ٹوپیاں اوڑھتے تھے۔

۱۵ قاضی ابو یوسف صاحب نے یہ احکام کتاب الخراج میں لکھے ہیں ۱۲۵ غلط تصور ہے اپنے درباریوں کو اس قسم کی ٹوپیاں کے اوڑھنے پر مجبور کیا تا جسکی نسبت مومنین لگتے ہیں کہ انہوں نے عجم کی تقلید کی۔

اُنکے زین۔ آجکل کے انگریزی زین کے مشابہ ہوتے تھے۔ اگلی عورتیں اونٹوں پر نہیں سوار ہوتی تھیں۔ چنانچہ انہیں رسوم و عادات کی نسبت حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ اہل ذمہ اُسکی پابندی کریں۔ یہی احکام امام ابوحنیفہ اور قاضی ابویوسف نے قائم رکھے۔ جنکا مقصد صرف اس قدر ہے کہ دونوں قومیں اپنی خصوصیات پر قائم رہیں۔

البتہ امام ابوحنیفہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اہل ذمہ اسلامی شہروں میں اپنی عبادت گاہیں نہ بنائیں۔ لیکن اُنکا مقصد صرف اس قدر تھا کہ امن و امان میں خلل نہ ہو اور مسلمان رعایا جو اکثر عرب کی نسل سے تھے اور ناقوس کی صداؤں سے اُنکے کان آشنا نہ تھے فساد پر نہ آمادہ ہوں۔ اس حکم نے ذمیوں کے حق میں جذبانِ دقت بھی نہیں پیدا کی۔ مسلمانوں نے جو شہر آباد کئے وہ دو چار شہر سے زیادہ نہ تھے باقی تمام ملک انہیں شہروں سے معمور تھا جو غیر توہمون کے آباد کئے ہوئے تھے۔ اور جہاں ذمیوں کو عموماً عبادت گاہوں کے بنانے کی اجازت تھی۔ اسلامی شہروں میں بھی یہ قید اس وقت تک قائم رہی جب تک فتنہ کا احتمال رہا۔ جب یہ خوف جاتا رہا تو ذمیوں کو عام اجازت مل گئی۔ چنانچہ بغداد میں جو خاص اسلامی شہر تھا۔ سیکڑوں ہزاروں چرچ اور گرجے تعمیر ہوئے۔

(۵) ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو احکام نصوص سے ماخوذ ہیں اور جنہیں ایہ کا اختلاف ہے۔ انہیں امام ابوحنیفہ جو پہلا اختیار کرتے ہیں وہ عموماً نہایت قوی اور مدلل ہوتا ہے۔ نص۔ کا لفظ قرآن۔ حدیث۔ دونوں پر اطلاق کیا جاتا ہے اور اس لحاظ سے وہ احکام بھی نفی کئے جاتے ہیں۔ جو قرآن سے نہیں بلکہ صرف حدیث سے ثابت ہیں۔ لیکن اس

پہلی خصوصیت  
نفس منفی کا  
نصوص شرعی  
کے موافق  
ہوتا۔

موقع پر ہم ان سے بحث نہیں کر سکتے۔ اور اسکی مختلف وجوہ ہیں۔ اول تو یہ کہ اس قسم کے مسائل نہایت کثرت سے ہیں جبکہ مختص سے مختصر حصہ بھی اس کتاب میں آ نہیں سکتا۔ اگر چند مسائل نمونہ کے طور پر بیان کئے جائیں تو دیگر گمانوں کو اس سونپن کا موقع باقی رہتا ہے کہ چند قوی مسائل لے لئے اور ضعیف چھوڑ دئے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ان مسائل کا فیصلہ مجتہدانہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث کے متعلق بہت بڑی بحث صحت و عدم صحت کی پیدا ہوتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس نے مسائل فقہ میں ائمہ کو مختلف الار کا کر دیا ہے۔ ایک امام کے نزدیک ایک حدیث قابل حجت ہے۔ دوسرے کے نزدیک وہ قابل احتیاج نہیں۔ اس بحث کے تصفیہ کے لئے جو سامان ہمارے ملک میں موجود ہے وہ بالکل ناکافی ہے اور اس سے کسی حدیث کی نسبت مجتہدانہ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ بڑا مدللہ اسرار الرجال کا ہے۔ اس فن کی جگہ میں ہمارے ملک میں موجود ہیں مثلاً تہذیب الکمال حمزی۔ تہذیب التہذیب۔ میزان الاعتدال۔ طبقات الحفاظ۔ تہذیب الاسماء واللغات۔ وغیرہ۔ انین حرج و تعدیل کے متعلق ائمہ کے جو اقوال مذکور ہیں اکثر انکا سلسلہ سند مذکور نہیں۔ اسلئے محدثانہ حیثیت سے اسکے ثبوت و عدم ثبوت کا تصفیہ نہیں ہو سکتا۔ اسکے علاوہ اکثر جروح مبہم ہیں اور جن جروح کو مفسر قرار دیا ہے وہ بھی ابہام سے خالی نہیں۔ قدما نے اس فن میں جو تصنیفات لکھیں ان سے بے شبہ یہ مباحث طے ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ یہاں میسر نہیں آتین علمائے عظیمہ نے خاص اس بحث پر کہ حنفی فقہ کے مسائل احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ بہت سی کتابیں لکھی ہیں جسکو زیادہ شوق ہو ان تصنیفات کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔



لیکن قرآن مجید میں اس بحث کا بڑا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن کے ثبوت میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا۔ اسلئے نزاع کا راسخ اہل ہرجا ہوتا ہے کہ جو مسئلہ اُس سے مستنبط کیا گیا۔ صحیح طور پر کیا گیا یا نہیں۔ اس حالت میں بحث مختصر رہ جاتی ہے اور نہایت آسانی سے اُسکا تصفیہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید سے جو احکام ثابت ہیں انکی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے اور وہ فقہ کے ہمارے مسائل میں اسلئے اگر ثابت ہو کہ حنفی فقہ کے مسائل خصوص قرآن سے زیادہ مطابق ہیں۔ تو ہمارے مسائل میں فقہ حنفی کی ترجیح باسانی ثابت ہو جائیگی۔ اسکے ساتھ یہ بھی ثابت ہو جائیگا کہ امام ابو حنیفہ کو حیثیت اجتہاد میں تمام ائمہ پر ترجیح ہے۔ کیونکہ اجتہاد کا مدار زیادہ تر تنبیہ اور استخراج ہی پر ہے۔

ان وجوہ کی بنا پر۔ اگرچہ ہم صرف اُن مسائل پر اکتفا کرتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں تاہم حدیث کے متعلق ایک جمالی بحث ضرور ہے جس سے بدگمانوں کو سو نظر کا موقع نہ ہو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام صاحب کے بہت سے مسائل۔ احادیث صحیحہ کے مخالف ہیں۔ ان لوگوں میں سے بعض نے الزام دیا ہے کہ امام صاحب نے دانستہ حدیث کی مخالفت کی۔ بعض انصاف پسند وجہ یہ بتاتے ہیں کہ امام صاحب کے زمانہ تک احادیث کا استقصار نہیں کیا گیا تھا۔ اسلئے بہت سی حدیثیں انکو نہیں پہنچیں۔ لیکن یہ خیال محض غلو اور بے شریک ہے امام صاحب کے زمانہ تک تو حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھیں۔ لیکن جب جمع ہو چکیں اُس وقت بڑے بڑے محدثین انکے مسائل کو کیوں صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ وکیع بن الجراح جبکی روایتیں صحیح بخاری میں بکثرت موجود ہیں۔ اور جبکی نسبت امام صاحب جنس لکھتا تو تھے کہ میں نے اُن سے بڑھ کر

اس رنگی  
کی ترویج  
حنفی کے  
حدیث کے  
مخالف ہیں

کیسکو حافظ العلم نہیں دیکھا۔ وہ امام ابو حنیفہ کے مسائل کی تقلید کرتے تھے۔ خطیب بغدادی نے اُنکے حال میں لکھا ہے کہ کان فیفتی بقول ابی حنیفہ یحییٰ بن سعید بن القطان جو فن جرح و تعدیل کے موجد ہیں۔ اکثر مسائل میں امام ابو حنیفہ کے پیرو تھے۔ خود انکا قول ہے قَدْ اخَذْنَا بِالْأَقْوَالِ إِمَامَ طحاوی جو حافظ احديث تھے اور مجتہد فی المذہب کا درجہ رکھتے تھے۔ پہلے شافعی تھے۔ پھر امام ابو حنیفہ کے مسائل اختیار کئے اور کہا کرتے تھے کہ میں ابو حنیفہ کا مقلد نہیں ہوں۔ بلکہ مجھ کو اُن سے توار و ہے۔ طحاوی۔ امام بخاری و مسلم کے معجزان ہیں اور یہ وہ زمانہ ہے جب حدیث کا دفتر کامل طور سے مرتب ہو گیا تھا۔ متاخرین میں علامہ مارون بنی۔ حافظ طبرج ابن الہمام۔ قاسم بن قطلوبغا۔ وغیرہم کی نسبت قلت نظر کا کون گمان کر سکتا ہے؟۔ یہ لوگ عموماً حنفی مسائل کے حامی ہیں۔

اُسکے علاوہ جو لوگ عموماً حافظ احديث تسلیم کئے گئے ہیں اُنکے مسائل امام ابو حنیفہ سے کیوں موافق ہیں؟ طبقہ اولیٰ میں سب سے بڑے محدث امام احمد بن حنبل ہیں جنکی شاگردی پر بخاری و مسلم کو ناز تھا اور جنکی نسبت محدثین کا عام قول ہے کہ ”جس حدیث کو احمد بن حنبل نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں“ امام احمد بن حنبل سے مسائل میں امام شافعی کے مخالف اور امام ابو حنیفہ کے موافق ہیں۔ خوارزمی نے لکھا ہے کہ فروع و جزئیات چھوڑ کر۔ اہمات فقہ کے متعلق ایک سو پچیس مسئلوں میں اُنکو امام ابو حنیفہ کے ساتھ اتفاق ہے۔ اور امام شافعی سے اختلاف ہے۔ ہم نے خود سب سے مسائل میں تطبیق کی ہے جس سے خوارزمی کے دعویٰ کی تائید ہوتی ہے

سفیان ثوری کو محدثین نے امام الحدیث تسلیم کیا ہے۔ ان کے مسائل عموماً امام ابو حنیفہ کے مسائل کے موافق ہیں۔ قاضی ابو یوسف کہا کرتے تھے کہ واللہ سفیان اکثر متابعۃ منی کلابی حنیفۃ یعنی ”خدا کی قسم سفیان مجھ سے زیادہ ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں“ صحیح ترمذی میں سفیان ثوری کے مسائل مذکور ہیں۔ جو زیادہ تر شافعی کے مخالف اور ابو حنیفہ کے موافق ہیں۔

اس خیال کے پیدا ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض محدثین مثلاً امام بخاری۔ ابن ابی شیبہ۔ نے امام ابو حنیفہ کے متعدد مسائل کی نسبت تصریح کی ہے کہ حدیث کے خلاف ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے امام ابو حنیفہ کے رو میں ایک متقل باب لکھا ہے۔ لیکن یہ خیال کہ شیواہون کی کوتاہ نظری ہے۔ اکثر ائمہ نے ایک دوسرے پر جرح و اعتراض کیا ہے۔ امام شافعی۔ امام مالک کے باخلاف شاگرد تھے اور کہا کرتے تھے کہ آسمان کے نیچے موطائی امام مالک۔ سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں۔ باوجود اسکے اُنہوں نے امام مالک کی رو میں ایک متقل رسالہ لکھا جس میں دعویٰ کیا ہے کہ امام مالک کے بہت سے مسائل۔ احادیث صحیحہ کے خلاف ہیں۔ امام رازی نے مناقب شافعی میں اس رسالہ کا دیباچہ نقل کیا ہے اور خود ہماری نظر سے گزرا ہے۔ لیش بن سعد جو مشہور محدث ہیں کہا کرتے تھے کہ امام مالک نے ستر مسنون میں۔ حدیث کی مخالفت کی چنانچہ میرا ارادہ ہے کہ میں اُنکو اس امر کی نسبت خط لکھوں، امام شافعی بھی اس اعتراض سے نہیں بچے اور یونکر بیچ سکتے تھے۔ جہلہ بزم اللہ۔ وقوفت فی الفجر۔ و ترک توریت ذوی الارحام۔

۱۵۔ اس قول کو حافظ ابو الحسن نے قلابیہ الحقیان میں نقل کیا ہے۔

وغیر مسائل میں انکا مذہب صحیح حدیثوں کے مخالف معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اجتہادی امور ہیں۔ اور انکی بنا پر ہم کسی کو مخالف حدیث نہیں کہہ سکتے۔ جس حدیث کو ایک مجتہد صحیح سمجھتا ہے ضرور نہیں کہ وہ دوسرے مجتہد کے نزدیک بھی صحیح ہو۔ پھر اس مرحلہ کے طے ہونیکے بعد۔ استنباط و استدلال کی بحث باقی رہتی ہے۔ جس میں مجتہدین بہت کم متفق الراء ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ استنباط و استدلال کے اصول جدا گانہ ہیں۔ امام بخاری کی جزا القرۃ تینے دیکھی ہے۔ جامع صحیح میں۔ جہاں وہ امام ابو حنیفہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اُس سے بھی ہم واقف ہیں۔ بے شبہ ان سکون میں امام بخاری کا دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب حدیث کے مخالف ہے۔ لیکن امام بخاری کی تحریر۔ اور امام ابو حنیفہ۔ کا فتویٰ۔ دونوں ہمارے سامنے ہیں اور ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ اُن مسائل میں امام صاحب کا مذہب حدیث کے مخالف ہے۔ یا امام بخاری کی فہم و اجتہاد کے مخالف ہے۔ قوت فاتحہ کے مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کا استدلال اس آیت پر ہے فاذا قرأ القرآن فأستمعوا له واذنوا۔ امام بخاری جزا القرۃ میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت خطبہ کے بارہ میں اُتری ہے یعنی نماز سے اسکو تعلق نہیں۔ امام بخاری کا یہ جواب کہ حدیث اُلیگز ہے اگر رسالہ جزا القرۃ خود ہماری نظر سے نہ گذرا ہوتا تو ہر کو شکل سے یقین آتا کہ واقعی یہ امام بخاری کا قول ہے۔ اول تو بیسیون روایتوں سے ثابت ہے کہ یہ آیت نماز میں اُتری ہے۔ لیکن اگر ہم انہی کے قول کو تسلیم کریں تو یہ کون نہیں جانتا کہ موقع ورود کے خاص ہونے سے آیت کا حکم جو ہر جگہ عام ہے۔ خاص نہیں ہو سکتا۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ امام و مقتدی کو امین آہستہ کنی چاہیے۔ امام بخاری بخلاف اسکے  
 جہر کے قایل ہیں اور دلیل یہ لاتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ جب امام والا فضالین کہے تو تم  
 آمین کہو۔ لیکن اس حدیث میں جہر کا کمان ذکر ہے۔ اور مطلق آمین کہنے سے تو امام ابو حنیفہ کو بھی  
 انکار نہیں۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے نبیذکر سے بشرطیکہ مسکرنو۔ وضو جائز ہے۔ امام بخاری  
 اسکے خلاف ترجمۃ الباب باندھے ہیں اور حدیث نقل کرتے ہیں کہ کل ما اسکو حرام۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ مقتدی کیلئے قورت فاتحہ ضروری نہیں۔ امام بخاری جو جب کے مدعی ہیں  
 اور جامع صحیح میں باب باندھا ہے کہ امام و مقتدی پر ہر نماز میں خواہ سفر میں ہو یا حضر میں نماز خواہ  
 جہری ہو یا سری۔ قورت واجب ہے۔ اس دعویٰ پر دو حدیثیں پیش کی ہیں ایک یہ کہ کوفہ  
 والوں نے حضرت عمرؓ کے پاس سعد بن ابی وقاص کی شکایت کی۔ حضرت عمرؓ نے انکو معزول کر دیا۔  
 اور بجائے انکے عمار کو مقرر کیا۔ کوفہ والے عمار کے بھی شکای ہوئے کہ انکو تو نماز پڑھنی بھی نہیں  
 آتی۔ حضرت عمرؓ نے عمار کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ ان لوگوں کا یہ گمان ہے۔ عمار نے کہا واعد  
 میں انکے ساتھ رسول اللہؐ کی نماز پڑھتا تھا اور اس سے کچھ کم نہیں کرتا میں عشا کی نماز پڑھتا تھا  
 تو پہلی دو رکعتوں میں دیر تک قیام کرتا تھا اور دواخیر کی رکعتوں میں تحقیق کرتا تھا۔

اس حدیث سے قورت فاتحہ کا وجوب کیونکر ثابت ہوا۔ حافظ بن حجر وغیرہ نے جو تاویلین  
 کی ہیں ان سے اگر ہزار وقت۔ وجوب پر استدلال بھی ہو تو کیا انکی بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے  
 کہ امام ابو حنیفہ نے حدیث کی مخالفت کی!!

حقیقت یہ ہے کہ کسی مجتہد کی نسبت یہ خیال کرنا کہ اسکو احکام کے مطلق حیثین نہیں پہنچیں

سخت غلطی ہے لیکن چونکہ حدیثوں کا معیار صحت۔ وجوہ استنباط طرق استدلال۔ تمام مجتہدین کے نزدیک مستحکم نہیں اسلئے مسائل میں اختلافات کا پیدا ہونا ضرورتاً۔

اب ہم اس ضمنی بحث کو چھوڑ کر اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید کی تمام آیتیں جس سے کوئی مسئلہ فقہی مستنبط کیا گیا ہے اُنکے وہی معنی صحیح اور وہی اصل ہیں جو امام ابو حنیفہ نے قرار دئے ہیں۔ قرآن مجید میں احکام کی آیتیں سو سے تجاوز ہیں اسلئے ہم انکا استقصا تو نہیں کر سکتے۔ البتہ مثال کے طور پر متعدد مسائل کا ذکر کرتے ہیں جن سے ایک عام جمالی خیال قائم ہو سکتا ہے۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ وضوین چار فرض ہیں۔ امام شافعی دو فرض اور اضافہ کرتے ہیں۔ یعنی نیت اور ترتیب۔ امام مالک بجا ہے اُنکے موالاۃ کو فرض لکھتے ہیں۔ امام احمد حنبل۔ کا مذہب ہے کہ وضو کے وقت بسم اللہ کا ضرور ہے۔ اور اگر قصد اُنہ کہا تو وضو باطل ہے۔ امام صاحب کا استدلال ہے کہ آیت میں صرف چار حکم مذکور ہیں۔ اسلئے جو چیز ان احکام کے علاوہ ہے وہ فرض نہیں ہو سکتی نیت و موالاۃ و تسمیہ کا لواء آیت میں کہیں وجوہ نہیں ترتیب کا گمان البتہ واو کے حرف سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن علماء عمر ہی نے اتفاقاً طے کر دیا ہے کہ واو کے مفہوم میں ترتیب داخل نہیں۔

امام رازی نے تفسیر کبیر میں ترتیب کی فرضیت کے لئے متعدد دلیلیں پیش کی ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ انکا رتبہ تاویل سے بڑھ کر نہیں۔ بڑا استدلال یہ ہے کہ فاعل وضو و جھک و مین حزن فاعلیہ کیلئے ہے جس سے استقدر ضرورتاً ثابت ہوتا ہے کہ منہم کا

پہلے دہونا فرض ہے۔ اور جب ایک کرمین ترتیب ثابت ہوئی تو باقی ارکان میں بھی ہونی چاہیئے۔ دوسری دلیل یہ لکھی ہے کہ وضو کا حکم خلاف عقل حکم ہے۔ اس لئے اس کی تعمیل بھی اُسی ترتیب سے فرض ہونی چاہیئے جس طرح آیت میں مذکور ہے۔ کیونکہ وضو کا حکم جس طرح خلاف عقل ہو۔ ترتیب بھی خلاف عقل ہے۔ امام رازوی کی یہ دلیل جس رتبہ کی بہینہ و غلط ہے۔ اس پر رد و قبح کی ضرورت نہیں۔

امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ عورت کے چہرے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی -  
اس کے مخالف ہیں اور استدلال میں یہ آیت پیش کرتے ہیں وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ  
أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمْ يَمْسَسْهُ السَّاءُ فَلَمْ يَجِدْ لَهَا مَاءً فَفَتَيْتُمْ بِهَا يَدَيْهِ أَوْ كَتَمَ سِمَارًا  
ہو۔ یا سفر میں ہو۔ یا تم میں سے کوئی شخص غایط سے آئے یا تنہ عورت کو چھوا ہو۔ اور تگو  
پانی نہ ملے تو تم تم کیم کرو۔

امام صاحب فرماتے ہیں کہ ”عورت کے چہونے سے جماع و مقاربت مرد ہے اور یہ قرآن مجید کا عام طرز ہے کہ ایسے امور کو صریحاً تبذیر نہیں کرتا۔“ لطف یہ ہے کہ اسی لفظ کا ہتمی لفظ ”مس“ جس کے معنی چہونے کے ہیں۔ خدا نے اس آیت میں مَا لَكُمْ تَشْهُوْنَ بِمَا جَمَعَ کے معنی میں استعمال کیا ہے اور خود امام شافعی تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں جماع ہی مقصود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں طاعت کے ظاہری معنی لینے ایسی غلطی ہے جو ہرگز اہل زبان سے نہیں ہو سکتی۔ اسی آیت میں غایط کا لفظ بھی تو ہے۔ اسکو تمام مجتہدین کنا یہ

---

۱۵ غایط کے معنی ہمارے زمین کے ہیں۔ لیکن اس سے جا بے ضرورت معنی پاخانہ مراد ہے۔

قرار دیتے ہیں۔ ورنہ ظاہری معنی الٰہی جائزین تو لازم آئے کہ جو شخص ہموار زمین سے ہو کر آئے  
اُس پر وضو کرنا واجب ہو۔

میری رائے میں امام شافعی کا اگرچہ یہ مذہب ہے کہ عورت کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا  
ہے لیکن اُنکا استدلال اس آیت پر نہیں ہے وہ حدیث سے استناد کرتے ہو گئے۔  
غالباً اُنکے بعد اُنکے مقلدان نے حنفیہ کے مقابلہ کے لئے آیت کے استدلال کیا اور اُسکو  
امام شافعی کی طرف منسوب کر دیا۔

ایک تیمم سے  
کئی فرض ادا  
ہو سکتے ہیں

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ ایک تیمم سے کئی فرض ادا ہو سکتے ہیں۔ امام مالک شافعی  
کی رائے ہے کہ ہر فرض کیلئے نیا تیمم کرنا چاہیئے۔ امام صاحب کا استدلال ہے کہ جو بیشیت  
وضو کے حکم کی ہے وہی تیمم کی ہے۔ اور جب ہر نماز کیلئے نئے وضو کی ضرورت نہیں تو تیمم کی تجدید کی بھی  
ضرورت نہیں۔ البتہ جن لوگوں کا مذہب ہے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں نہیں ادا ہو سکتیں وہ  
تیمم کی نسبت بھی یہ حکم لگا سکتے ہیں۔ لیکن وضو و تیمم میں تفریق کرنی۔ جیسا کہ امام شافعی وغیرہ  
نے کی محض بیوجہ ہے۔

تیمم کا اتنا سہل  
میں پانی پر  
قادر ہونا۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ اٹالے نماز میں تیمم کو اگر پانی بلجائے تو تیمم جاتا ہے گا۔  
امام مالک و احمد بن حنبل اسکے مخالف ہیں۔ امام صاحب کا استدلال یہ ہے کہ قرآن میں تیمم کا جواز  
اس قید کے ساتھ مشروط ہے کہ لَمْ يَجِدْ مَاءً یعنی جب پانی نہ ملے صورت مذکورہ میں  
جب شرط باقی نہیں رہی تو مشروط بھی باقی نہیں رہا۔

باب الصلوٰۃ  
کیکیر تحریر  
نازنین۔

امام صاحب کا قول ہے کہ تکبیر تحریمی جزو نماز نہیں اور فارسی زبان میں تکبیر کو نارسہ



امام شافعی وغیرہ مخالف ہیں۔ امام صاحب کا استدلال ہے کہ جس آیت سے تکبیر کی فرضیت ثابت کی گئی ہے یعنی وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلِّ اُس میں زبان کی کوئی خصوصیت نہیں۔ اور چونکہ فصلی پر فار تعقیب داخل ہے اسلئے نماز کا وجود تکبیر سے منحصر ہونا ضرور ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تکبیر کو فرض ہے۔ لیکن نماز میں داخل نہیں۔ اور جزو نماز نہیں۔

امام صاحب کا مذہب ہے کہ مقتدی کو قنوت فاتحہ ضروری نہیں۔ امام شافعی و امام بخاری وجوب کے قائل ہیں۔ امام صاحب اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔

وَإِذْ أَوْحَى الْقُرْآنَ فَاَسْمِعْهُ عَوَالِهَ وَأَنْصِتُوا یعنی جب قرآن پڑایا جاسے تو سنو اور چپکے رہو اگرچہ اس آیت سے ہر نماز میں بھی ترک قراءہ کا حکم ثابت ہوتا ہے لیکن خاص کر جہری نماز کے لئے تو وہ نص قاطع ہے جسکی کوئی تاویل نہیں ہو سکتی تعجب ہے کہ شافعیہ نے ایسے صاف اور صریح آیت کے مقابلہ میں حدیثوں سے استدلال کیا ہے۔ حالانکہ حدیثیں جو اسباب میں وارد ہیں خود متعارض ہیں۔ جس درجہ کی وجوب قنوت کی حدیثیں موجود ہیں۔ اُسی درجہ کی ترک قنوت کی بھی ہیں۔

امام بخاری۔ نے اس بحث میں ایک متقل رسالہ لکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ آیت کے استدلال کا جواب دیں۔ لیکن جواب ایسا دیا ہے جسکو دیکر تعجب ہوتا ہے۔

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعْنًا اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا أَثَمَ عَلَيْهِ۔ ترجمہ ”یعنی سوائے اسکے نہیں ہے کہ حرام کیا خدا نے تم پر۔ مرنے والا اور خون کو اور سور کے گوشت کو اور اس چیز کو جس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا جاوے

مقتدی کو قنوت  
فاتحہ ضروری  
نہیں۔

کتاب المخطوطات  
یعنی حلال و  
حرام کا باب

لیکن جو شخص مجبور ہو بشرطیکہ نافران اور حد سے گذر جائیو والا نہ ہو۔ تو اس پر گناہ نہیں ہے۔“  
 اس آیت سے بہت سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں جنہیں مجتہدین کو باہم اختلاف ہے۔ ان تمام  
 مختلف فیہ مسائل میں۔ امام ابو حنیفہ نے آیت کا جو مطلب قرار دیا ہے وہی صحیح ہے۔  
 پہلی بحث یہ ہے کہ مردہ کے کیا معنی ہیں۔ امام ابو حنیفہ وہی عام معنی لیتے ہیں جو عالم اطلاق  
 میں شائع ہے۔ امام شافعی نے اسکو بہت وسعت دی ہے۔ یہاں تک کہ وہ مردہ جانوروں  
 کے بالوں اور ہڈیوں کو بھی مردہ کہتے ہیں اس بنا پر انکی رائے ہے کہ ان چیزوں کے کسی  
 قسم کا متاع مثلاً پوستین وغیرہ کا استعمال جایز نہیں۔ امام مالک۔ بادل اور کمال کا کام میں  
 لانا جایز قرار دیتے ہیں۔ لیکن ہڈی کا استعمال انکے نزدیک بھی حرام ہے۔ امام شافعی نے  
 اور امام مالک نے مردہ کے جو معنی لئے۔ چونکہ صاف غلط معلوم ہوتے ہیں اسلئے انکے  
 مقلدون نے تاویلین کیں۔ امام رازی فقیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ ”ہڈی کو مردہ کہہ سکتے ہیں  
 کیونکہ خدا نے قرآن میں کہا ہے مَنْ هَیْجِی الْعِظَامَ یعنی ہڈی کو کون زندہ کرے گا۔“ اور زندہ  
 وہی چیز ہو سکتی ہے جو پہلے مر چکی ہو۔ اسطرح خدا نے زمین کو مردہ کہا ہے۔ امام رازی  
 کی یہ تاویل نہایت تعجب خیز ہے۔ اس قسم کے اطلاقات۔ مجازی اطلاق میں جن پر حکام  
 کی تفریع نہیں ہو سکتی۔ امام رازی نے زمین کا مردہ ہونا قرآن مجید سے ثابت کیا ہے۔ تو  
 زمین اور خاک کے استعمال کو بھی ناجایز قرار دینا چاہیے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ خون جسکو اس آیت میں حرام کہا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے۔  
 امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ دم سفوح ہے یعنی جس خون میں روانی ہو۔ اس بنا پر وہ مچھلی کے

خون کو حرام نہیں کہتے۔ امام شافعی کے نزدیک ارہمین کوئی تخصیص نہیں اور ہر قسم کا خون حرام ہے امام صاحب کا استدلال یہ ہے کہ تخصیص خود خدا نے کی ہے۔ چنانچہ دوسرے موقع پر فرمایا ہے قُلْ لَا أَحْلِلُ فِیْہَا وَحِیَّ اِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلٰی طَیِّعٍ وَّكَافِّرٍ اَوْ لَکٰٓفٍ اِنَّ یٰکُوْنُ مَیْتَةً اَوْ دَآ مَسْفُوْحًا۔ اس آیت میں خون کی تحریم کو مسفوح کے ساتھ مفید کر دیا ہے۔

تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بکایغ و عکاد سے کیا مراد ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کمانے میں بغاوت و حدودان نہ یعنی جو شخص مجبور ہو اور جان بلب ہو۔ اسکو مردہ و سور کا گوشت کھانا ناجائز ہے۔ لیکن اس شرط پر کہ سرد رقی سے زیادہ نہ کھائے۔ اور کسی دوسرے مضبوط سے چھین نہ کھائے۔ امام شافعی بغاوت و حدودان کے یہ معنی لیتے ہیں۔ کہ اس شخص نے سلطان وقت سے بغاوت کی ہو اور گنہگار نہ ہو۔ اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان شخص جو سلطان وقت سے باغی ہو کسی موقع پر فاقہ سے جان بلب ہو جائے۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اسکو مردہ یا سور کا گوشت بقدر سرد رقی کے کھانا ناجائز ہے۔ بخلاف اسکے امام شافعی کا قول ہے کہ وہ اگر باغی نہ ہوتا تو کھانا جائز تھا لیکن بغاوت کی حالت میں اسکو یہ اجازت نہیں مل سکتی۔ امام شافعی نے ان الفاظ کے جو معنی لئے اطلاق تو سیاق و عبارت سے بالکل بیگانہ ہیں۔

دوسرے اصول شرع اسکی سادت نہیں کرتے۔ شریعت نے ضرورت کی قوت جن چیزوں کی خصت یا اجازت دی ہے وہ کسی جرم و عصیان سے باطل نہیں ہوتی۔ جہوٹ بولنا گناہ ہے اور بعض حالتوں میں مثلاً جب جان کا خوف ہو۔ اسکی اجازت دے گئی ہے۔ کیا ایک گنہگار شخص اس اجازت سے متمتع نہیں ہو سکتا؟ صورت تنازعہ میں اگر اس شخص کو

اسکے کہانیکی اجازت نہیں دیکھی کہ اسکا ہلاک ہونا ہی بہتر ہے تو حرام کی کیا تخصیص ہے  
اسکے لئے تو حلال غذا کی بھی اجازت نہونی چاہیئے۔

یہ مسائل تو نفی تھے امام ابو حنیفہ نے اس آیت کے ایک قیاسی مسئلہ کا کیا ہے۔ اور  
امام شافعی نے اُس سے مخالفت کی ہے یعنی ایک شخص بیاس سے جان بلب ہوا جو بجز  
شراب کے اور کوئی چیز نہ مل سکے تو اسکو شراب پینے کی اجازت دے دیا نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے  
نزدیک ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک نہیں۔ امام شافعی اگر ظاہر یوں کی طرح قیاس کے  
منکر ہوتے تو اس جواب کے کچھ تعجب نہوتا۔ لیکن قیاس کے قایل ہو کر یہ مخالفت محل تعجب ہے  
کیونکہ یہ حالت۔ اور جس حالت کا ذکر قرآن میں صریحاً ہے دونوں کی علت مشترک ہے۔ یعنی  
حفاظت نفس۔ بہر حکم کے نہ مشترک ہو سکی کوئی وجہ نہیں۔

جنایات کے باب میں جو احکام قرآن مجید میں وارد ہیں۔ انکی تعبیر جس حد تک ساتھ  
امام ابو حنیفہ نے کی۔ کسی دوسرے مجتہد نے نہیں کی۔ زمانہ جاہلیہ میں قصاص کے جو قواعد  
رائج تھے نہایت نا انصافی اور جہالت پر مبنی تھے۔ اسلام نے نہایت خوبی سے اسکی اصلاح  
کی۔ اور ایسے احکام مقرر کئے جن سے بڑھ کر نہ کبھی ہوئے نہ ہو سکتے۔ جاہلیہ میں قصاص کل اعتباراً  
مقتول و قاتل کی حیثیت کے کیا جاتا تھا جو مغز ز قبیلہ تھے وہ دوسرے قبیلوں کے اس طرح  
قصاص لیتے تھے کہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلہ کے آزاد کو۔ اپنی عورت کے بدلے  
انکے مرد کو اور اپنے مرد کے بدلے دوسرے قبیلہ کے دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ خدانے  
قصاص کل عام حکم صادر فرمایا جو کایہ مطلب ہے کہ قصاص کل حکم کسی قید کے ساتھ مفید نہیں ہے۔

قاتل ہر حالت میں مقتول کے بدلے مارا جائیگا خواہ شریف ہو یا ذلیل۔ مرد ہو یا عورت۔ غلام ہو یا آزاد۔ مسلم ہو یا ذمی۔ زیادہ توضیح کیلئے اُن صدر تو نکی خاص طرح پر بھی نفی کی جو عربین اسلام سے پہلے جاری تھیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتْلَانُ ۖ ذَٰلِکُمْ بِالْحَرْبِ ۖ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ ترجمہ ”یعنی تم پر مقتولوں کے بارہ میں قصاص فرض کیا گیا آزاد۔ آزاد کے بدلے غلام۔ غلام کے بدلے۔ عورت۔ عورت کے بدلے۔“

زمانہ جاہلیت میں یہ بھی دستور تھا کہ قتل عمر کے بارہ میں مالی معاوضہ دیدینا کافی سمجھا جاتا تھا۔ اور اسکو دیت کہتے تھے۔ اسلام نے اسکو باطل کیا اور دیت کو جو ایک قسم کا جرمانہ ہے صرف شبہ عداوت قتل خطا کی حالت میں جائز رکھا اور اسکی مقدار مسلمان و ذمی کے لئے یکساں مقرر کی چنانچہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا لَّا خَطَاؤَ ۖ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا ۖ فَتَحْرِیرُ سَبْعَةِ مَوْنَةٍ ۖ وَدِیۡۃُ مُسْلِمٍ ۖ اِلَّا هَٰذَا ۚ وَلِنْ کَانَ مِنْ قَوْمِ عَدُوٍّ ۖ وَیَنۡبَغِیْ لَکُمْ مَدِیۡۃُ مُسْلِمٍ ۖ اِلَّا هَٰذَا ۚ وَتَحْرِیرُ سَبْعَةِ مَوْنَةٍ ۚ ترجمہ ”یعنی مسلمان کی شان نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے۔ مگر غلطی سے اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کرے تو اسکو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا اور مقتول کی اہل کو دیت دینی ہوگی۔ اور اگر مقتول اُس قوم سے ہو کہ تم سے اور اُنکے درمیان میثاق ہے تو دیت دینی ہوگی اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا“

یہ احکام نہایت صاف اور صریح طور پر قرآن سے ثابت ہوتے ہیں اور امام ابو حنیفہؒ ان احکام کے قائل ہیں۔ لیکن امام شافعیؒ وغیرہ نے بعض مسائل میں اختلاف کیا ہے جسکی نسبت

ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ یقیناً انکی غلطی ہے۔

پہلا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی و امام مالک و احمد جنہل قاتل ہیں کہ غلام کے بدلے آزاد قتل نہیں کیا جاسکتا۔ غلام اور آزاد میں ایسا بے رحمانہ تفرقہ کرنا۔ ہرگز قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ اگر الحُرُّ بالْحُرِّ کی تخصیص سے استدلال ہے تو لاکھ بانی کی تخصیص سے لازم آتا ہے کہ عورت کے بدلے مرد قتل کیا جائے۔ حالانکہ اسکا کوئی قایل نہیں۔

دوسرا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی دمی کی دیت مسلمان کی دیت سے کم قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ دیت کے جو الفاظ خدا نے مومن کے حق میں استعمال کئے وہی ان لوگوں کے حق میں بھی ارشاد کئے۔ جو مسلمانوں سے یہ مشاق و معاہدہ رکھتے ہیں۔ بے شک یہ اسلام کی نہایت فیاض دلی ہے کہ اسے مسلمان دمی کا حق برابر رکھا۔ لیکن افسوس ہے کہ ایسے فیاضانہ حکم کی لوگوں نے غلط تاویل کی۔

تیسرا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی قتل عمد کی حالت میں بھی مالی معاوضہ ادا کرنا کافی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں قتل عمد کی حالت میں قصاص کا حکم ہے دیت کی کہیں اجازت نہیں اور یہی اقتضائے عقل ہے۔ جاہلیت میں قتل۔ مقتدمات دیوانی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور اسوجہ سے مالی معاوضہ اسکا بدل ہو سکتا تھا لیکن اسلام ایسی غلطی کا مرتکب نہیں ہو سکتا تھا۔ چوتھا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی کیفیت قتل میں مساوات کو لازمی قرار دیتے ہیں یعنی اگر قاتل نے پتھر سے سر پہر کر کے مارا ہو تو وہ بھی پتھر سے سر توڑ کر مارا جائے۔ یا کسی نے آگ سے جلا کر مارا ہو تو وہ بھی آگ سے جلا کر مارا جائے۔ لیکن اس قسم کی مساوات پر

قرآن کا کوئی لفظ دلالت نہیں کرتا۔

پانچواں اختلاف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قتل عمد کی حالت میں کفارہ لازم نہیں آتا امام شافعی قصاص و کفارہ دونوں لازمی قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں کفارہ کا حکم۔ قتل خطا کے ساتھ مخصوص ہے قتل عمد میں کفارہ کا کچھ ذکر نہیں۔

وراثت

وراثت کے بعض احکام میں جو نہایت اہم بالشان ہیں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی میں اختلاف ہے۔ ان مسائل میں امام ابو حنیفہ نے جو پہلو اختیار کیا وہ نہایت صریح طور سے قرآن سے لیا ہے۔ وراثت کے قاعدے جو اسلام نے مقرر کئے وہ تمام دنیا کے قواعد وراثت سے الگ ہیں اور ایسے دقیق اور نازک اصول پر مبنی ہیں جو علانیہ اسباب کی دلیل ہیں کہ خدا کے سوا اور کوئی اون احکام کا واضع نہیں ہو سکتا۔ وراثت کا اصلی اصول یہ ہے کہ متوفی اگر اپنی جائیداد کسی خاص شخص کو دے جاتا تو اوس کو ہی لے لیا جاتا لیکن جب اُس نے کوئی ہدایت نہیں کی تو اس پر لحاظ ہوگا کہ اُس کے فطری تعلقات کن کن لوگوں کے ساتھ کس کس تفاوت کے ساتھ تھے۔ جو لوگ یہ تعلقات رکھتے ہیں وہ اُسی تفاوت و درجہ کے ساتھ اُسکی جائیداد کے مالک ہونگے۔ گویا متوفی کی یہ منجی ہدایت ہے کہ لوگوں کو اسی مناسب سے دیا جائے جس سے میرے تعلقات اُن کے ساتھ تھے۔ دوسرا اصول جو پورے اکانی کا عام اصول ہے یہ ہے کہ دولت کا بہت سے اشخاص میں تقسیم ہونا اس سے اچھا ہے کہ دو ایک شخص تک محدود ہے۔ یہ عمدہ اصول تمام اور قوموں کی نگاہ رکھنے اور اسوجہ سے ان کا قانون وراثت بھی نا تمام اور محدود رہ گیا۔ عیسائیوں کے قانون میں بڑے بڑے بٹے کو جائیداد پہنچتی ہے۔ دوسرے بھائیوں کو کچھ دست برداشتہ ملتا ہے۔ ہندوؤں کے





تو محل زمین۔ قرآن مجید سے امام شافعی کا جواستدلال ہے اور جو خود انہوں نے کتاب الکام  
میں بڑے شہود سے لکھا ہے وہ اس ثابت پر مبنی ہے وَأَذَا طَلَّقَ النِّسَاءَ فَلَهُنَّ  
أَمْوَالُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ تَرْجُمَہُ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو اور وہ  
اپنی مدت کو پہنچیں تو ان کو اس بات سے زکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں۔ امام شافعی  
لکھتے ہیں کہ تَعْضُلُوهُنَّ میں اولیائے نکاح سے خطاب ہے۔ اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کو  
نکاح سے زکو کریں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیائے نکاح کو روکنے کا حق حاصل ہے۔  
ورنہ نبی کی کیا ضرورت ہے؟ امام شافعی نے اس مطلب کی تائید میں آیت کی شان فزول کا  
ذکر کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ معقل بن یسار نے اپنی بہن کی شادی۔ اپنے چچے بہائی سے  
کر دی تھی۔ شوہر نے چند روز کے بعد طلاق دیدی۔ لیکن حدت گزر جائیکے بعد اس کو ندامت  
ہوئی اور اس نے دوبارہ نکاح کرنا چاہا۔ عورت بھی رضی ہو گئی۔ معقل نے سنا تو بہن کے پاس  
گئے اور کہا کہ میں نے نکاح کر دیا تھا اس نے طلاق دیدی۔ اب میں کہی اس سے نکاح نہونے  
دوٹکا۔ اس پر یہ آیت اتری۔ امام شافعی نے آیت کے جو معنی لئے اگر ہم نے خود ان کی کتاب میں  
اس کو تصریحاً نہ کیا ہوتا تو ہم کو مشکل سے یقین آتا کہ یہ انہیں کا قول ہے۔

اول ہنگو اسپر غور کرنا چاہیے کہ ایک کے یہ معنی ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ اس قدر تو جس کے  
نزدیک مسلم ہے کہ طلاق میں شوہر کی طرف خطاب ہے۔ اور جب یہ مسلم ہے تو ضرور ہے  
کہ تَعَضُّواْھُنَّ میں ہی انہیں کی طرف خطاب ہو ورنہ عبارت بالکل بے ربط ہوگی کیونکہ  
اس تقدیر پر آیت کا ترجمہ ہوگا کہ اے شوہر! جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت کو

ہو سچ چکیں۔ تو اسے نکاح کے اولیاء اور عورتوں کو نکاح سے نہ روکو اس عبارت کی بے ربطی میں کون شبہ کر سکتا ہے؟ بشرط میں تو شوہروں سے خطاب ہوا اور جزامین ان سے کچھ واسطہ نہ ہے۔ اور اولیاء نکاح سے مخاطب کیا جائے۔ یہ کوئی ساطرہ کلام ہے؟ امام رازی باوجودیکہ شافعی ہیں۔ تاہم انہوں نے تفسیر کبیر میں صاف تصریح کی ہے کہ ”یعنی بالکل غلط ہیں۔ اور خدا الیسی بے ربط عبارت۔ بول نہیں سکتا“ اگر ہم یہ معنی تسلیم ہی کر لیں تو بھی امام شافعی کا استدلال تمام نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ ضرور نہیں کہ جو شخص ایک کام سے روکا جائے وہ اس کام کا حق ہی رکھتا۔

اب ہم اس آیت کا صحیح محل بیان کرتے ہیں۔ جاہلیت میں اکثر دستور تھا کہ گول اپنی بیویوں کو طلاق دیتے تھے اور اس غیرت کے جو عورت اُنکے ہم بسترہ چلی ہے دوسرے کے اغوش میں نہ جا پائے۔ اُس عورت کو دوسرا نکاح بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ اس بڑی رسم کو خد نے مٹایا اور یہ آیت نازل کی جبکہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ”اے شوہر جب تم عورت کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ چکیں تو انکو اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے (یعنی جنکا وہ شوہر بنا چاہتی ہیں) نکاح کریں“ امام ابو حنیفہ نے اس آیت کے یہی معنی لئے ہیں اور اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ عورتیں نکاح کے معاملہ میں خود مختار ہیں۔ اس استدلال کی زیادہ تائید منکح کے لفظ سے ہوتی ہے کیونکہ اس لفظ میں نکاح کے فعل کو عورتوں کی طرف منسوب کیا ہے نہ اولیاء سے نکاح کی طرف۔

دوسرا مسئلہ میں طلاق کا ہے۔ اس قدر تو چاروں ائمہ مجتہدین کے نزدیک مسلم ہے کہ اگر کوئی شخص ایک یا تین طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائیگی اور پھر رجعت نہ ہو سکے گی۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اس طرح طلاق

دینا جائز اور شروع ہی یا نہیں۔ امام شافعی کے نزدیک مشروع ہی اور خدا نے اُسکی اجازت دی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام اور ممنوع ہی اور طلاق دینے والا گنہگار ہے۔ امام ابو حنیفہ کا استدلال یہ ہے کہ خدا نے طلاق کا جو طریقہ بتلایا ہے وہ اس آیت پر محدود ہے۔ الطلاق منان فامس الکلی بمصرف او تسریح بالحصان۔ یعنی طلاق دینا کر کے ہی میرا تو بہلائی کے ساتھ روک لینا ہے۔ یعنی رجعت کر لینا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، پس اس آیت میں طلاق کا جو طریقہ بتلایا گیا صرف وہی شرعی طلاق ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ کے قول پر اعتراض کیا ہے کہ اگر ایک بار تین طلاق دینا شرعاً جائز نہیں تو اُسکے نفاذ کے کیا معنی۔ حالانکہ نفاذ سے امام ابو حنیفہ کو بھی انکار نہیں اسکا جواب ایک بڑی نازک بحث پر مبنی ہے جسکا یہ موقع نہیں ہے کہ ہم اسکا یہ سمجھ لینا چاہتے کسی کام ممنوع ہونا دوسری چیز ہے۔ اور نافذ ہونا دوسری چیز ہے۔ باپ کا اولاد کو کم و بیش حصوں میں جائیداد بکریا شرعاً ممنوع ہے۔ لیکن اگر کوئی نا انصاف باپ ایسا کرے تو اُسکا نفاذ ضرور ہوگا۔

اب ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ عام دعویٰ کرتے ہیں کہ اُنکے مسائل صحیح اور یقینی ہیں۔ امام ابو حنیفہ مجتہد تھے پیغمبر تھے۔ اُسکے مسائل میں غلطی کا ہونا ممکن ہے۔ نہ صرف اسکا بلکہ ہم وقوع کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ خود اُسکے خاص شاگردوں نے بہت سے مسائل میں اُن سے مخالفت کی۔ مدت رضاعت۔ قضا و قاضی کا ظاہر و باطن۔ ~~مذہب کی کوئی صحیح تاویل نہیں ہو سکتی ایسے ابھی مسائل ہیں لیکن ہمارا مقصد سمیع پر صرف یہ ہے کہ ایک مجتہد کا جس حد تک صاحبِ علم ہے ہونا ممکن ہے امام صاحب اُس حد تک صاحبِ علم ہے۔~~

## خاتمہ

## امام صاحب کے تلامذہ

ایشیائی ملکوں میں اگرچہ شاگردی اور استاد کی تعلق عموماً نہایت قوی تعلق ہوتا ہے لیکن بعض شاگردوں کو مختلف وجوہ سے کچھ ایسی خصوصیت ہو جاتی ہے کہ جہاں اُستاد کا نام آتا ہے ممکن نہیں کہ اُنکا نام نہ آئے۔ جیسا کہ ہم اس کتاب کے پہلے حصہ میں لکھ آئے ہیں امام ابو حنیفہ کی درس و تدریس کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ خلیفہ نوقت کی حدود حکومت اُس سے زیادہ وسیع نہ تھیں۔ حافظ ابو المحاسن شافعی نے نو سو اٹھارہ شخصوں کے نام بقید نام و نسب لکھے ہیں جو امام صاحب کے حلقہ درس سے مستفید ہوئے تھے۔ اس گروہ میں سے چند بزرگ ایسے ہیں جنکی بیوگرافی کے بغیر امام صاحب کی علمی تاریخ ناممکن رہتی ہے۔

چالیس شخص جو امام صاحب کے ساتھ فقہ کی ترتیب و تدوین میں شریک تھے۔ اُنکے شاگردوں اور تلامذہ خاص تھے۔ امام صاحب کی زندگی کا بڑا کارنامہ فقہ ہے۔ اسلئے یہ کیونکر ممکن ہے کہ امام صاحب کی تاریخ میں انہی لوگوں کا ذکر چھوڑ دیا جائے جو ایسے بڑے کام میں اُنکے شریک و مددگار تھے۔ ان لوگوں کے حالات حضرت امام ابو حنیفہ کی تاریخ سے وابستہ نہیں ہیں۔ بلکہ اُس سے غامض و پر حنفی فقہ کے متعلق ایک جمال خیال قائم ہوتا ہے یعنی ان لوگوں کی عظمت نشان سے فقہ

حقیقہ کی خوبی اور عمدگی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ساتھ ہی امام صاحب کا بلند رتبہ ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص کے شاگرد اس رتبہ کے ہونگے وہ خود کس پایہ کا ہوگا؟ خطیب بغدادی نے وکیع بن الجراح کے حال میں جو ایک مشہور محدث<sup>۵۱</sup> تھے لکھا ہے کہ ایک موقع پر وکیع کے پاس چند اہل علم جمع تھے کسی نے کہا کہ اس مسئلہ میں ابو حنیفہ نے غلطی کی۔ وکیع بولے کہ ابو حنیفہ کیونکر غلط کر سکتے ہیں!!۔ ابو یوسف و زفر قیاس میں یحییٰ بن زایدہ جحفص بن غیاث حبان۔ مندل۔ حدیث میں۔ قاسم بن محنف و عمریت میں۔ وادود الطامی و فضیل بن عیاض زہد و تقویٰ میں۔ اس رتبہ کے لوگ جس شخص کے ساتھ ہوں وہ کہیں غلطی کر سکتا ہے اور کرتا بھی تو یہ لوگ اسکو ب غلطی پر رہنے دیتے؟

شاگرد کا رتبہ و اعزاز اُستاد کیلئے باعث فخر خیال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ فخر صحیح ہے تو اسلام کی تمام تاریخ میں کوئی شخص امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر اس فخر کا مستحق نہیں ہے۔ امام صاحب اگر یہ دعویٰ کرتے تو بالکل سچا تھا کہ جو لوگ امام صاحب کے شاگرد تھے وہ بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کے شیخ اور اُستاد تھے۔ امام شافعی ہمیشہ کہتے تھے کہ میں نے امام محمد سے ایک بار شتر علم حاصل کیا ہے<sup>۵۲</sup> یہ وہی امام محمد ہیں جو امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں اور جنکی تمام عمر امام صاحب کی حمایت میں منسرد ہوئی۔ انصاف یہ ہے کہ امام صاحب کے بعض شاگرد خصوصاً

۱۔ وکیع کا مستقل ترجمہ اس کتاب کے آئندہ صفحہ ۱۱۷ دیکھو ۲۔ ہمارے زمانہ کے کم نظرون کو اس روایت سے تعجب ہوگا اور وہ اسکو حقیقہ کی گواہت سمجھیں گے مگر انکو معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ نووی نے جو مشہور محدثین اس روایت کی تصدیق کی ہے۔ دیکھو تہذیب الاسماء واللقبات نووی۔ ترجمہ امام محمد۔ ۱۲

قاضی ابویوسف - و امام محمد۔ اس رتبہ کے عالم تھے کہ اگر امام ابوحنیفہ کی تبعیت سے الگ ہو کر مستقل اجتہاد کا دعویٰ کرتے تو انکا جہاد طریقہ قایم ہو جاتا۔ اور امام مالک و شافعی کی طرح ان کے بھی ہزاروں لاکھوں مقلد بن جاتے۔

امام صاحب کے زمانہ میں جو مذہبی علوم نہایت اوج و ترقی پر تھے وہ فقہ - حدیث - اسماء الرجال تھے۔ یہ بات محاطہ کے قابل ہے کہ جو لوگ ان علوم کے ارکان تھے اکثر امام صاحب ہی کے شاگرد تھے اور شاگرد بھی برائے نام شاگرد نہ تھے بلکہ مدتوں امام صاحب کی صحبت میں رہے اور انکی فیض صحبت کا ہمیشہ عترت کرتے رہے۔ فقہ کے متعلق تو غالباً کسی کو انکار نہیں ہو سکتا لیکن حدیث کی نسبت اس دعویٰ پر لوگوں کو تعجب ہو گا اور تعجب بجا ہے کیونکہ امام صاحب کی شاگردی کے تعلق سے جو لوگ مشہور ہوئے وہ اکثر فقیہ ہی تھے۔ محدثین میں سے جو امام صاحب کے شاگرد ہیں اگرچہ بجا سے خود شہرت عام رکھتے ہیں لیکن انکی شاگردی کا تعلق چند ان مشہور نہیں۔ میں اس موقع پر جن لوگوں کے نام لکھو گا اس تعلق کا ذکر بھی مختصر نصیبت کے ساتھ کر دے گا اور رجال کی نہایت معتبر کتابوں کا حوالہ دے گا۔

امام صاحب کے بیشتر شاگردوں میں سے ہم ان چالیس شخصوں کا مختصر تذکرہ لکھنا چاہتے تھے جو امام صاحب کے ساتھ تدوین فقہ میں شریک تھے لیکن افسوس ہے کہ ہم ان میں سے صرف چند شخصوں کا نام معلوم کر سکے۔ یعنی قاضی ابویوسفؒ، زفرؒ، اسد بن عمرؒ، عافیتہ الازویؒ، داؤد الطامیؒ، قاسم بن معنؒ، علی بن مسہرؒ، یحییٰ بن زکریاؒ، جہان مندؒ، چنانچہ ان لوگوں

۱۵ ان لوگوں کا ذکر اس جلیت سے مورخ خطیب نے قاضی ابویوسف کے تہذیب میں لکھا اور دیکھو محقر تاریخ بغداد تہذیب ابویوسف

کے مختصر حالات ہم ذیل میں لکھتے ہیں۔ انکے علاوہ بعض اُن شاگردوں کا ذکر بھی ضرور ہے جو حدیث و رجال کے فن میں امام وقت تھے چنانچہ پہلے ہم انہی سے شروع کرتے ہیں۔

### یحییٰ بن سعید القطان

فن رجال کا سلسلہ انہی سے شروع ہوا۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ فن رجال میں اول جس شخص نے لکھا وہ یحییٰ بن سعید القطان ہیں پھر انکے بعد انکے شاگردوں میں یحییٰ بن سعید بن علی بن المدینی۔ امام احمد بن حنبل۔ عمرو بن علی الفلاس۔ ابو ثنیہ نے اس فن میں گفتگو کی۔ اور انکے بعد انکے شاگردوں یعنی امام بخاری و مسلم وغیرہ نے۔

حدیث میں انکا یہ پایہ تھا کہ جب حلقہ درس میں بیٹھتے تو امام احمد بن حنبل علی بن المدینی وغیرہ مودب کہڑے ہو کر ان سے حدیث کی تحقیق کرتے اور نماز عصر سے جو اکی دریں کا وقت تھا مسافر تک برا کہڑے رہتے۔ راویوں کی تحقیق و تنقید میں یہ کمال پیدا کیا تھا کہ امیر حدیث عموماً لکھتے تھے کہ یحییٰ جسکو چوڑ دینگے ہم بھی چوڑ دینگے امام احمد بن حنبل کا مشہور قول ہے کہ ماسرایت یعنی مثل یحییٰ بن سعید القطان یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے یحییٰ کا مثل نہیں دیکھا۔ اس فضل و کمال کے ساتھ امام ابو حنیفہ کو حلقہ درس میں اکثر شریک ہوتے اور انکی شاگردی پر فخر کرتے۔ اُس زمانہ تک تقلید معین کا رواج نہیں ہوا تھا تاہم اکثر مسایل میں وہ امام صاحب ہی کی تقلید کرتے تھے۔ خود انکا قول ہے قد اخذنا بالکثر قالہ یعنی ہم نے امام ابو حنیفہ کے اکثر

۱۱۲ تہذیب التہذیب حافظ بن حجر ترجمہ یحییٰ القطان ۱۲۰ لکھ میزان الاعتدال علامہ ذہبی

دیباچہ ۱۲۰ تہذیب التہذیب حافظ بن حجر ترجمہ امام ابو حنیفہ ۱۲۰

اقوال اخذ کئے۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ استغاثہ میں جان و کعب بن ابی جراح کا ذکر کیا ہے  
 لکھا ہے یفتی بقول ابن حنیفۃ وکان یحیی القطان یفتی بقولہ ایضاً یعنی وکعب امام ابو حنیفہ  
 کے قول پر فتویٰ دیتے تھے اور یحیی قطان بھی انہی کے قول پر فتویٰ دیتے تھے۔  
 ۱۲۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۹۰ھ میں بمقام بصرہ وفات پائی۔

### عبد اللہ بن المبارک

صحیح نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں انکا ذکر ان لفظوں سے کیا ہے وہ  
 امام حنبلی امامت و جلالت پر ہر باب میں عموماً اجماع کیا گیا ہے۔ جسکے ذکر سے خدا کی حرمت  
 نازل ہوتی ہے۔ جسکی محبت سے مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے۔

حدیث میں جو انکا پایہ تھا اسکا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ محدثین انکو امیر المؤمنین فی  
 الحدیث کے لقب سے پکارتے تھے۔ ایک موقع پر انکے شاگردوں میں سے ایک شخص نے  
 ان سے خطاب کیا کہ یا عالم المشرق امام سفیان ثوری جو مشہور محدث ہیں اُس موقع پر جو  
 تھے بول کر کیا غضب سے اِعمالِ مشرق کہتے ہو اوہ عالم الشرق والغرب ہیں امام احمد بن حنبل کا  
 قول ہے کہ عبد اللہ بن المبارک کے زمانہ میں اُن سے بڑھ کر کسی حدیث کی تحصیل میں کوشش  
 نہیں کی۔ خود عبد اللہ بن المبارک کا بیان ہے کہ میں نے چار ہزار شیوخ سے حدیث سیکھی  
 جنہیں سے ہزار سے روایت کی صحیح بخاری و مسلم میں انکی روایت سے سیکڑوں حدیثیں مروی  
 ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ فن روایت کے بڑے ارکان میں سے ہیں۔ حدیث و فقہ میں

۱۵ تہذیب الاسماء واللغات علامہ نووی۔ ۱۲۰ خلاصہ تہذیب تہذیب الکمال ترجمہ عبد اللہ بن المبارک ۱۲



انکی بہت سی تصنیفات ہیں لیکن افسوس کہ آج انکا پتہ نہیں۔

انکے فضل و کمال زہد و تقویٰ نے اسقدر لوگوں کو مسح کر لیا تھا کہ بڑے بڑے اہل علمین کو وہ رتبہ حاصل نہ تھا۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید۔ رقم کیا۔ اسی زمانہ میں عبدالصمد بن المبارک بھی رقم پہنچے۔ انکے انکی خبر مشہور ہوئی تو ہر طرف سے لوگ دورے اور اسقدر کشمکش ہوئی کہ لوگوں کی جوتیان ٹوٹ گئیں۔ ہزاروں آدمی ساتھ ہوئے اور ہر طرف گرد چھا گئی ہارون الرشید کی ایک حرم نے جو برج کے غرفہ سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ کیا حال ہے۔ لوگوں نے کہا۔ ”خراسان کا عالم آیا ہے جسکا نام عبدالصمد بن المبارک ہے۔“ بولی کہ حقیقت میں سلطنت اسکا نام ہے ہارون الرشید کی حکومت ہی کوئی حکومت ہے کہ پلا میں اور سپاہیوں کے بغیر ایک آدمی ہی حاضر نہیں ہو سکتا۔

یہ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگردوں میں ہیں اور امام صاحب کے ساتھ انکو خاص غلوں تھا۔ انکو اعتراف تھا کہ جو کچھ مجھ کو حاصل ہوا امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کے فیض سے حاصل ہوا۔ انکا مشہور قول ہے کہ لو کہ ان اللہ تعالیٰ انکا ثنی بابی حنیفہ و سفیان کنت کسا الی انکس یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ابو حنیفہ و سفیان کے ذریعہ سے میری دستگیری نہ کی ہوتی تو میں ایک عام آدمی سے بڑھ کر نہ ہوتا۔ امام ابو حنیفہ کی شان میں انکے اشعار اکثر منقول ہیں خلیفہ بغدادی نے اپنی تاریخ میں چند اشعار نقل کئے ہیں جن میں سے ایک یہ شعر ہے۔

و یطلب علمہ بحر اغریراً

سلامت ابا حنیفہ حین اتوی

۱۵۴۱ ہجری بن خلکان۔ ترجمہ عبدالصمد بن المبارک۔ ۵۱۲ھ تہذیب التہذیب حافظ بن حجر۔ ترجمہ امام ابو حنیفہ

مرو کے رہنے والے تھے ۱۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۸۱ھ میں بمقام حیت وفات پائی۔

### یحییٰ بن زکریا بن ابی زاید

مشہور محدث تھے۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں مندرجہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو حافظ احمدؒ کے کلمات تھے۔ چنانچہ یحییٰ کو بھی انہی لوگوں میں داخل کیا ہے۔ اور انکی طبقہ میں سب سے پہلے انہیں کا نام لکھا ہے۔ علی بن المدینی جو امام بخاری کے مشہور تلامذہ ہیں ان کا کرتے تھے کہ یحییٰ کے زمانہ میں یحییٰ پر علم کا خاتمہ ہو گیا ہے صحیح ستین انکی روایت سے بہت سی حدیثیں ہیں۔ وہ محدث اور فقیہ دونوں تھے اور ان دونوں فنون میں بہت بڑا کمال رکھتے تھے چنانچہ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں انکا ترجمہ ان لفظوں سے شروع کیا ہے احداً الفقهاء الکبار المحدثین کالات۔

یہ امام ابو حنیفہ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے اور مدت تک انکے ساتھ رہے تھے یہاں تک کہ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں انکو صاحب الی حنیفۃ القلوب یا ہے۔ یہ تدریس فقہ میں امام صاحب کے شریک اعظم تھے۔ امام طحاوی نے لکھا ہے کہ تیس برس تک وہ شریک تھے اگرچہ یہ مدت صحیح نہیں لیکن کچھ شبہ نہیں کہ وہ بہت دن تک امام صاحب کے ساتھ تدریس کا کام کرتے رہے اور خاص کر تصنیف و تحریر کی خدمت انہی سے متعلق تھی میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا قول ہے کہ کوفہ میں اول جس شخص نے تصنیف کی وہ یحییٰ ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ تحریر کا کام یحییٰ سے متعلق تھا اسلئے بعض لوگوں نے ان ہی کو مستقل

مصنف سمجھ لیا۔

در این میں منصب قضا پر تقرر تھے اور میں ۱۸۲ء میں ۴۳ برس کی عمر میں وفات پائی۔

## وکیع بن الجراح

فن حدیث کے ارکان میں شمار کئے جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو انکی شاگردی پھر تہا بنی جب وہ انکی روایت سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو ان لفظوں سے شروع کرتے تھے ”یہ حدیث مجھے اوس شخص نے روایت کی کہ تیری آنکھوں نے اُسکا مثل نہ دیکھا ہوگا“ یہ بھی بن معین جو فن رجال کے ایک رکن خیال کئے جاتے ہیں اُنکا قول تھا کہ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جسکو وکیع پر ترجیح دوں اکثر ائمہ حدیث نے انکی شان میں۔ اس قسم کے الفاظ لکھے ہیں۔ بخاری و مسلم میں اکثر انکی روایت سے حدیثیں مذکور ہیں۔ فن حدیث و رجال کے متعلق انکی روایتیں اور رائیں نہایت مستند خیال کی جاتی ہیں۔

یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص تھے اور اُن سے بہت سی حدیثیں سنی تھیں۔ اکثر مسائل میں امام صاحب کی تقلید کرتے تھے اور اُنہی کے قول کے موافق فتویٰ دیتے تھے۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ان یفتی ہتھوال بحنیفۃ وکان قد سمع منہ شیئاً کثیراً۔ علامہ ذہبی نے بھی تذکرۃ الحفاظ میں اسکی تصدیق کی ہے۔ ۱۹۷ء میں وفات پائی۔

۱۷۰ تذکرۃ الاسماء واللغات علامہ ذہبی نے وکیع بن الجراح ۱۲۰ تذکرۃ الاسماء واللغات ۱۲۰ حافظ عبد البر کے قول میں لیا کہ بجائے حدیث کا لفظ چھوٹا اور سچا اس دعویٰ پر دلالت کرتا ہے (دیکھو فتاویٰ الجمان خاتمہ فصل اول)

## یزید بن ہرون

فن حدیث کے مشہور امام ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث انکے شاگرد تھے۔ امام احمد بن علی بن المدینی، یحییٰ بن معین، ابن ابی شیبہ، وغیرہ نے انکے سامنے زانوئے شاگردی یہ کیا ہے۔ علامہ نووی نے انکے تلامذہ کی نسبت لکھا ہے کہ انکا شمار نہیں ہو سکتا۔ یحییٰ بن ابی طالب کا بیان ہے کہ ایک بار میں انکی حلقہ درس میں شریک تھا۔ گوگ تخمینہ کرتے تھے کہ حاضرین کی تعداد کم و بیش ہتر ہزار تھی، کثرت حدیث میں لوگ انکی مثال دیتے تھے خود انکا بیان ہے کہ ”مجھ کو بیس ہزار حدیثیں یاد ہیں“ علی بن المدینی (امام بخاری کے استاد) لکھا کرتے تھے کہ میں نے ان سے زیادہ کسی کو حافظ حدیث نہیں دیکھا۔

فن حدیث میں انکو امام ابو حنیفہ سے تلمذ تھا۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جہاں ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جنہوں نے امام صاحب سے حدیثیں روایت کیں انکا نام بھی لکھا ہے۔ یہ ایک مدت تک امام صاحب کی صحبت میں رہے اور اسوجہ سے انکو امام صاحب کے اخلا و عادات سے پر قایم کر دینا کافی موقع ملا تھا۔ انکا قول ہے کہ میں نے بہر سب کو کوئی صحبت اٹھائی لیکن ابو حنیفہ سے کسی کو بڑ کر نہیں پایا۔ ۱۱۴ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۰۶ھ میں وفات پائی۔

## حفص بن غیاث

بہت بڑے محدث تھے۔ خطیب بغدادی نے انکو کثیر السحیث لکھا ہے۔ اور علامہ ذہبی

۱۵۰ تہذیب الاسماء واللغات نووی ترجمہ یزید بن ہرون۔ ۱۲۱ تہذیب الاسماء واللغات۔ ۱۲

۱۲۱ تہذیب الکمال حافظ مزی ترجمہ امام ابو حنیفہ۔ ۱۲

نے انکو حفاظ حدیث میں شمار کیا ہے۔ امام احمد حنبل۔ علی بن المدینی وغیرہ نے ان سے حدیثیں روایت کیں۔ یہ اس خصوصیت میں ممتاز تھے کہ جو کچھ روایت کرتے تھے زبانی کرتے تھے کاغذ یا کتاب پاس نہیں رکھتے تھے چنانچہ اس طرح جو حدیثیں روایت کیں اُسکی تعداد تین یا چار ہزار ہے یہ امام صاحب کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔ امام صاحب کے شاگردوں میں چند بزرگ نہایت مقرب اور با اخلاص تھے جنکی نسبت وہ فرمایا کرتے تھے کہ ”میرے دل کی تسکین اور میرے غم کے مٹانے والے ہو“ حفص کی نسبت بھی امام صاحب نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں مختصر تاریخ بغداد میں انکی نسبت لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگردوں میں تھے۔

موت تک دنیاوی تعلقا سے آزاد رہے لیکن اخیر میں ضرورتوں نے بہت تنگ کیا اتفاق یہ کہ انہی دنوں یعنی ۳۱۸ھ میں ہارون الرشید نے اسکا شہرہ منکر انکو طلب کیا اور قضا کی خدمت سپرد کی۔ چونکہ قرض سے زیر بار تھے مجبوراً قبول کرنا پڑا۔ قاضی ابو یوسف قاضی القضا تھے اور قضا کا تمام شہرہ منکر اہتمام میں تھا۔ چونکہ ہارون الرشید قاضی صاحب کے بغیر اطلاع حفص۔ کو مقرر کر دیا اسلئے انکو فی الجہا خیال ہوا اور حسن بن زیاد سے کہا کہ حفص کے فیصلے ہمارے مرافعہ میں آئیں تو انکو نکتہ چینی کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے لیکن جب اُسکے فیصلے دیکھے تو عترتوں کا کہ حفص کے ساتھ تائید آئی ہے۔

۳۱۸ھ میں پیدا ہوئے۔ تیرہ برس کو قوفہ میں اور دوسرے بغداد میں قاضی رہے۔

۳۹۶ھ میں وفات پائی۔

۱۵۷۰ھ میں ابن الاعرابی ترجمہ حفص۔ ۱۵۷۱ھ میں ابو یوسف ترجمہ حفص بن غیاث۔ ۱۵۷۲ھ میں ابو یوسف ترجمہ حفص بن غیاث۔

## ابوعاصم النبیل

ابن کا نام ضحاک بن مخلد ہے مشہور محدث ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں انکی روایت سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ انکی توثیق پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ نہایت پارسا اور متوجع تھے۔ امام بخاری نے روایت کی ہے کہ ابو عاصم نے خود کہا کہ ”جب سے مجھ کو معلوم ہوا کہ غیبت حرام ہے میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی۔“

انکا لقب۔ نبیل تھا جسکے معنی معزز کے ہیں۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ یہ لقب کیوں ہوا؟ ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ شعبہ نے کسی وجہ سے قسم کھالی کہ میں حدیث نہیں روایت کروں گا۔ چونکہ وہ بہت بڑے محدث تھے اور انکے درس سے ہزاروں طلبا مستفید ہوتے تھے لوگوں کو بہت تشویش ہوئی۔ ابو عاصم نے یہ حال سنا تو اسی وقت شعبہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ”میں اپنے غلام کو آپکی قسم کے کفارہ میں آزاد کرتا ہوں۔ آپ قسم توڑ ڈالیے اور حدیث کا درس دیجئے۔“ شعبہ کو انکے شوق اور بہت پرہیزگار ہوا اور فرمایا کہ انت نبیل اس وقت سے یہ لقب مشہور ہو گیا۔

یہ بھی امام صاحب کے مختص شاگردوں میں تھے، خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا کہ ”سفیان ثوری زیادہ فقیہ ہیں یا ابو حنیفہ؟“ بولے کہ ”موازنہ تو اون چیزوں میں ہوتا ہے جو ایک دوسری سے ملتی جلتی ہوں۔ ابو حنیفہ نے

فقہ کی بنیاد ڈالی ہے اور سفیان صحیحہ فقہ ہیں۔  
 ۱۲۰ھ میں نوے برس کی عمر میں وفات پائی۔

## عبدالرزاق بن ہمام

علامہ ذہبی نے انکار ترجمہ ان لفظوں سے شروع کیا ہے احد الاعلام الثقات  
 بہت بڑے نامور محدث تھے۔ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ انکی روایتوں سے مالامال ہیں۔ امام  
 احمد حنبل سے کسی نے پوچھا کہ حدیث کی روایت میں آپ نے عبدالرزاق سے بڑے کسکو دیکھا؟  
 جواب دیا کہ نہیں۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلاً امام سفیان بن عیینہ یحییٰ بن حمید بن علی بن  
 المدینی۔ امام احمد حنبل۔ فن حدیث میں انکے شاگرد تھے طالبان حدیث بہت دور سے  
 قطع منازل کر کے انکی خدمت میں سیکھنے جاتے تھے یہاں تک کہ بعضوں کا قول ہے کہ  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کے پاس اسقدر دور دراز مسافرتیں طے  
 کر کے لوگ نہیں گئے۔

حدیث میں انکی ایک ضخیم تصنیف موجود ہے جو جامع عبدالرزاق کے نام سے مشہور  
 ہے۔ امام بخاری نے اعتراف کیا ہے کہ میں اس کتاب سے مستفید ہوا ہوں علامہ ذہبی نے  
 اس کتاب کی نسبت میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ ”معلم کا خزانہ ہے۔“

انکو امام ابو حنیفہ سے فن حدیث میں تلمذ تھا۔ عقود و اجماع کے مختلف مقامات سے ثابت  
 ہوتا ہے کہ امام صاحب کی صحبت میں زیادہ ہے چنانچہ انکے اخلاق و عادات کے متعلق

انکے اکثر اتوال کتابوں میں مذکور ہیں۔ انکا قول تھا کہ ”میں نے امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر کسی کو جلیل نہیں دیکھا“  
 ۲۶ھ اصر میں پیدا ہوئے اور ۲۱۱ھ میں انتقال کیا۔

## داؤد الطیسی

خدا نے عجب حسن قبول دیا تھا۔ صوفیہ انکو بہت بڑا مرشد کامل مانتے ہیں تذکرۃ الاولیاء میں انکے مقامات عالیہ مذکور ہیں۔ فقہا اور خصوصاً فقہائے حنفیہ انکے لفظ اور اجتہاد کے قایل ہیں۔ محدثین کا قول ہے کہ ثقہ بلا نزاع اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ان تمام القاب کے مستحق تھے۔ محارب بن وثار جو مشہور محدث تھے کہا کرتے تھے کہ ”داؤد اگر اگلے زمانہ میں ہوتے تو خدا قرآن مجید میں انکا قصہ بیان کرتا۔“<sup>۵۲</sup>

ابتداء میں فقہ و حدیث کی تحصیل کی پہر علم کلام میں کمال پیدا کیا اور بحث و مناظرہ میں مشغول ہوئے۔ ایک دن کسی موقع پر ایک شخص سے گفتگو کرتے کرتے اُس پر ککری پھینکا گیا اُس نے کہا ”داؤد! تمہاری زبان اور ہاتھ دونوں دراز ہو چلے“ اُس پر عجیب اثر ہوا بحث و مناظرہ بالکل چھوڑ دیا تاہم تحصیل علم کا مشغلہ جاری تھا۔ برس دن کے بعد گُل کتاب میں دریا میں ڈبو دیں اور تمام چیزوں سے قطع تعلق کر لیا۔ امام محمد کا بیان ہے کہ ”میں داؤد سے اکثر مسئلہ پوچھنے جاتا۔ اگر کوئی ضروری اور عملی مسئلہ ہوتا تو بتا دیتے ورنہ کہتے کہ ”بھائی! مجھے اور ضروری کام ہیں“ یہ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں۔ خطیب بغدادی۔ ابن خلکان علامۃ ہری



اور دیگر مورخین نے جہان اس کے حالات لکھے ہیں امام صاحب کی شاگردی کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا ہے۔ تدوین فقہ میں بھی امام صاحب کے شریک تھے اور اُس مجلس کے معزز ممبر تھے۔ سنہ ۱۰۱۰ میں وفات پائی۔

ان بزرگوں کے سوا اور بھی بہت سے نامور محدثین مثلاً فضل بن دکین۔ حمزہ بن حبیب الزیات۔ ابراہیم بن طہمان۔ سعید بن اوس۔ عمر بن مہیون۔ فضل بن موسیٰ وغیرہ امام صاحب کے تلامذہ میں داخل ہیں لیکن جتنے حضرات ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو تلامذہ خاص کہے جاسکتے ہیں اور جو مدتوں امام صاحب کی صحبت سے مستفید ہوئے ہیں۔

## فقہاء

جو تدوین فقہ میں شریک تھے

## قاضی ابو یوسف

انکی منزلت اور عظمت شان اس قابل تھی کہ انکا مستقل تذکرہ لکھا جاتا اور جب ہی انکی علمی کمالات کا اندازہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ فرض ہے کہ کام میں خدا کی توفیق ہے تو یہ کام پورا ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کے موضوع کے لحاظ سے میرا سیدہ فرض ہے کہ انکی مختصر تاریخ لکھ دوں جس سے انکی لایین اور علمی کمالات پر ایک جمالی رائے قائم ہو سکے۔

انکا نسب انصاری تھا ہے انکے مورث اعلیٰ سعد بن جبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے۔ انکے باپ ایک غریب آدمی تھے اور مزدوری محنت کر کے زندگی

نسب و تلامذہ

بسر کرتے تھے۔ یہ سالہ میرا سالہ میں بمقام کوئٹہ پیدا ہوئے۔ انکو اگرچہ بچپن سے کلمہ پڑھنے کا ذوق تھا لیکن باپ کی مرضی نہ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی پیشہ سیکھیں اور گھر میں چار پیسے کمالائیں۔ تاہم قاضی صاحب جب موقع اور فرصت پاتے علماء کی صحبت میں جا بیٹھتے۔ ایک دن امام ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں حاضر تھے۔ کہ انکے باپ ہوئے اور وہاں سے زبردستی اٹھا لائے۔ گھر پر آکر سمجھایا کہ بیٹا! ابو حنیفہ کو خدا نے رزق کی طرف سے اطمینان دیا ہے۔ تم اونکی ریس کیوں کرتے ہو؟ قاضی صاحب نے مجبوراً لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا اور باپ کے ساتھ رہنے لگے۔ امام ابو حنیفہ نے دو چار دن کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ ”یعقوب ابن نین آئے“ انکو امام صاحب کی جستجو کا حل معلوم ہوا تو حاضر ہوئے اور اسکی کیفیت بیان کی۔ امام صاحب نے چپکے سے ایک تھیلی حوالہ کی۔ گھر پر آکر دیکھا تو امین سودرہم تھے۔ امام صاحب نے ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ جب خرچ ہو چکے تو مجھ سے کہنا۔ اسے طرح برابر انکو مدد دیتے ہے یہاں تک کہ قاضی صاحب نے تمام علوم میں کمال حاصل کیا اور استاد وقت بن گئے۔

قاضی صاحب نے امام ابو حنیفہ کے علاوہ اور بہت سے ائمہ وقت کی خدمت میں علم کی تحصیل کی۔ انمیں ہر شام بن عروہ۔ سلیمان تیمی۔ ابو اسحق شیبانی۔ یحییٰ بن حمید الانصاری وغیرہ سے حدیثیں روایت کیں محمد بن اسحاق سے مغازی و میر طرچی۔ محمد بن ابی لیلیٰ سے فقہ کے مسائل سیکھے۔ خدا نے ذہن و حافظہ ایسا قوی دیا تھا کہ ایک ہی زمانہ میں ان تمام علوم کی تحصیل کرتے تھے۔ حافظ بن عبد البر نے جو ایک مشہور محدث ہیں لکھا ہے کہ ابو یوسف

تحصیل علوم کے سلسلہ

اساتذہ

محشرین کے پاس حاضر ہوئے اور ایک جلسہ میں پچاس مسائے حدیثیں سن کر یاد کر لیتے۔  
 امام ابو حنیفہ جب تک زندہ رہے قاضی صاحب ان کے حلقہ درس میں ہمیشہ حاضر ہوتے  
 رہے۔ انکی وفات کے بعد دربار سے تعلق پیدا کرنا چاہا؟ چنانچہ خلیفہ مہدی عباسی نے ۱۶۹ھ  
 میں انکو قاضی کی خدمت دی۔ مہدی کے بعد اسکے جانشین ہادی نے بھی انکو اسی عہد پر  
 بحال رکھا۔ لیکن ہرون الرشید نے انکی یاقوتوں سے واقف ہو کر تمام ممالک  
 اسلامیہ کا قاضی القضاۃ مقرر کیا اور یہ وہ عہد تھا جو اسوقت تک اسلام کی تاریخ میں سیکو  
 نصیب نہیں ہوا تھا بلکہ زمانہ مابعدین بھی بجز قاضی احمد بن ابی داؤد کے اور کسی کو نصیب  
 نہیں ہوا۔ قاضی صاحب نے شہر قضا میں جو ترقیاں کیں انکی تفصیل خود انکی لایف  
 لکھی جاے تو لکھی جاسکتی ہے۔

عہد قضا۔

جمعہ اسکے دن ظہر کے وقت بیع الاول کی پانچویں تاریخ ۱۸۲ھ میں وفات پائی۔  
 محمد بن سمانہ کا بیان ہے کہ مرتے وقت یہ الفاظ انکی زبان پر تھے۔ ”اے خدا تو جانتا ہے  
 کہ میں نے کوئی فیصلہ عدا خلافت واقع نہیں کیا۔ میری ہمیشہ کوشش رہی کہ جو فیصلہ ہو تیری  
 کتاب اور تیرے پیغمبر کے طریقہ کے موافق ہو۔ جب کوئی مشکل مسئلہ آتا تھا تو میں امام ابو حنیفہ کو  
 کو واسطہ بناتا تھا اور جہاں تک سمجھا تو معلوم ہے ابو حنیفہ تیرے احکام کو خوب سمجھتے تھے اور  
 عدا حق کے راستہ سے باہر نہ جاتے تھے“ قاضی صاحب بہت بڑے دوتمند تھے لیکن دولت  
 کا استعمال اچھی طرح کیا۔ مرتے وقت وصیت کی کہ چار لاکھ روپے مکہ معلومہ۔ مدینہ منورہ کو وقف۔  
 بغداد۔ کے محتاجوں کو دئے جائیں۔

وفات

قاضی صاحب متعدد علوم میں کمال رکھتے تھے۔ اگرچہ انکی شهرت زیادہ ترقیہ میں ہوئی لیکن اور علوم میں بھی وہ پُر واپ ہی نظیر تھے۔ مورخ بن خلکان نے ہلال بن یحییٰ کا قول نقل کیا ہے کہ ابو یوسف - تفسیر - مغازی - آیام العرب - کے حافظ تھے اور فقہاء و ان کا ادنیٰ سی عالم تھا۔ حدیث میں انکی پایہ تھا کہ حفاظ حدیث میں شمار کئے جاتے تھے چنانچہ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں انکا ترجمہ لکھا ہے یحییٰ بن معین کما کرتے تھے کہ ”اہل الراے میں ابو یوسف سے بڑھ کر کوئی شخص کثیر الحزین نہیں“ امام احمد حنبل کا قول ہے کہ کان منصفاً للحديث - عزنی جو امام شافعی کے مشہور شاگرد ہیں کما کرتے تھے ابو یوسف اتباع القوم للحديث<sup>۱</sup> خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں امام احمد حنبل کا قول نقل کیا ہے کہ اول جب مجھ کو علم حدیث کا شوق پیدا ہوا تو ابو یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یحییٰ بن معین و امام احمد حنبل اور بہت سے ائمہ حدیث نے قاضی صاحب سے حدیث روایت کیں۔ اس سے زیادہ انکی عظمت شان کی کیا دلیل ہوگی۔

فقہ میں جو اونکا پایہ ہے اس سے کون انکا کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو خود انکے کمال کا اعتراف تھا۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے۔ امام صاحب عیادت کو گئے۔ واپس آئے تو ساتھیوں سے کہا کہ ”خدا انکو آستہ اگر یہ شخص ہلاک ہوا تو دنیا کا عالم ہلاک ہوا۔“ اور ائمہ بھی انکے حدیث ذہن اور قوت فہم کے معترف تھے۔ امام اعظم اُس زمانہ کے ایک مشہور محدث تھے

۱۔ یہ اقوال علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں نقل کئے ہیں۔ ۱۲۔ قاضی صاحب کی نسبت کتب رجال میں جرحین بھی منقول ہیں مگر وہ عموماً ناقابل اعتبار ہیں کیونکہ یا تو وہ مبہم جرحین ہیں یا اونکا منشا اجتماعی مسائل کا اختلاف ہے۔ ۱۲۔

انہوں نے قاضی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے جواب بتایا۔ امام اعظمؒ نے کہا اگر کوئی سند بھی ہے؟ قاضی صاحب نے فرمایا ہاں وہ حدیث جو فلان موقع پر اپنے مجسم بیان کی تھی۔ امام اعظمؒ نے کہا۔ ”یعقوب ایہ حدیث مجھ کو اس وقت سے یاد ہے جب تمہارے والدین کا کاغذ بھی نہیں ہوا تھا لیکن اُس کا صحیح طلب آج ہی سمجھ میں آیا۔“

قاضی صاحب پہلے شخص ہیں جس نے فقہ حنفی میں تصنیفیں کیں مختلف علوم میں ان کی تصنیفات بہت ہیں اور ابن الذہبی نے کتاب الفہرست میں ان کی مفصل فہرست بھی نقل کی ہے لیکن ہماری نگاہ سے صرف کتاب استخراج گزری ہے اس لئے ہم اس کے متعلق کچھ لکھنا چاہتے ہیں۔ ہزون الرشید نے خراج و جزئیہ وغیرہ کے متعلق قاضی صاحب سے یاودا شہین طلب کی تھیں۔ قاضی صاحب نے اس کے جواب میں چند تحریریں بھیجیں۔ یہ کتاب انہیں تحریر کا مجموعہ ہے۔ اگرچہ اس میں بہت سے مضامین ہیں لیکن زیادہ تر خراج کے مسائل ہیں اور اس لئے اُس کو اُس زمانہ کا قانون مالگزاری کہہ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں زمین کے اقسام بلحاظ حیثیت اور بلحاظ تنوع۔ لگان کی مختلف شرحیں۔ کاشتکاروں کی حیثیتوں کا اختلاف۔ پیداوار کی قسمیں۔ اس قسم کے اور مراتب کو اس خوبی اور دقت نظر کے ساتھ منضبط کیا ہے اور اس کے متعلق قواعد قرار دئے ہیں کہ اُس زمانہ کے لحاظ سے قعب ہوتا ہے۔ طرز تحریر میں ایک یہ بڑی خوبی ہے کہ نہایت آزادانہ ہے۔ قواعد اور ہدایتوں کے ساتھ جا بجا ان باتوں کا ذکر ہے جو انتظامات سلطنت میں موجود تھیں اور ان پر نہایت مبالغہ کیے گئے ساتھ خلیفہ وقت کو متوجہ کیا ہے

۱۵ ابن خلکان سے جو قاضی ابو یوسف۔ ۱۶ یہ کتاب تکرر کے مطبعہ میں ۱۲۸۰ھ میں چھاپی گئی ہے۔

قاضی صاحب کی تاریخ زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ قابل قدر ہے وہ یہ ہے کہ نہروں الرشید جیسے جبار اور خود پرست بادشاہ کے دربار میں وہ اپنے فرائض اس جرات اور آزادی سے ادا کرتے تھے جس کی مثال ایشیائی سلطنتوں میں بہت کم مل سکتی ہے کتاب الخراج میں ایک جگہ وہ نہروں الرشید کو لکھتے ہیں کہ ”اے امیر المومنین! اگر تو اپنی رعایا کے انصاف کے لئے مہینہ میں ایک بار بھی دربار کرتا اور غلاموں کی فریاد سنا تو میں امید کرتا ہوں کہ تیرا شمار اُن لوگوں میں نہوتا جو عیسیت پر دہ کرتے ہیں۔ اور اگر تو دو ایک دربار بھی کرتا تو میرا تمام اطراف میں پھیل جاتی اور ظالم اپنے ظلم سے باز آتے، بچہ بلکہ اگر احتمال و صوبہ داروں کو یہ خبر پہنچے کہ تو برس دن میں ایک دفعہ انصاف کے لئے بیٹھتا ہے تو ظالموں کو کبھی ظلم پر جرات نہ ہونے پائے!“

قاضی صاحب کے سوا کسی جرأت تھی کہ نہروں الرشید کو یہ الفاظ لکھتا؟

تعجب یہ ہے کہ ایسا آزاد اور پاکیزہ نفس بھی دشمنوں کے حملہ سے نہیں بچا۔ قاضی صاحب کے مخالفین نے اُنکو خوشامی اور زمانہ ساز کہا ہے اور اس مضمون کی چند روایتیں بھی گزرتی ہیں۔ بعض مؤرخین جیکو ویاںس سے کچھ بحث نہیں ان یہودہ روایتوں کو نقل بھی کرتے ہیں جو کو تاہ مینوں کے لئے ہوئی بس اس تہ کا کام دیتی ہے۔ اس قسم کی بعض حکایتیں تاریخ الخلفاء میں منقول ہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ کتاب الخراج کے فقیر جو بنو نقل کئے ہیں جس قطع کے ساتھ ثابت ہیں اُنکے مقابلہ میں ان روایتوں کا کس حد تک اعتبار ہو سکتا ہے۔

آزادی کے  
ساتھ اپنے  
فرائض کا  
انجام دینا۔

مخالفین کی  
تہمت آئینہ  
روایتیں۔



بڑا جاتا ہے وہ نہ ان سے پہلے تمام لوگوں کا ایک لباس تھا

## امام محمد بن الحسن الشیبانی

یہ فقہ حنفی کے دو سر بانی ہیں۔ انکا اصلی وطن دمشق کے متصل ایک گاؤں تھا جسکو حرستا کہتے ہیں۔ انکے والد وطن چھوڑ کر واسط چلے آئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔

امام محمد ۳۷ھ میں مدین پیدا ہوئے۔ سن رشد کا آغاز تھا کہ کوفہ جانا ہوا۔ یہاں علوم کی تحصیل

شروع کی اور بڑے بڑے فقہار و محدثین کی صحبت اٹھائی۔ بعد میں کلام امام سفیان

ثوری۔ مالک بن دینار۔ امام اوزاعی وغیرہ سے حدیثیں روایت کیں۔ کم و بیش دو برس

تک امام ابو حنیفہ کی خدمت میں رہے۔ امام صاحب کی وفات کے بعد قاضی ابویوسف سے

بقیہ تحصیل کی۔ پھر مدینہ منورہ گئے اور تین برس تک امام مالک سے حدیث پڑھتے رہے۔

آغاز شباب ہی میں انکے فضل و کمال کے چرچے پھیل گئے تھے۔ بیس برس کے سن میں

مسند دوس پر بیٹھے اور لوگوں نے ان سے استفادہ شروع کیا۔ ہر دن الرشید نے انکے

فضل و کمال سے واقف ہو کر قضا کی خدمت دی اور اکثر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ۹۷ھ میں

رکے گیا تو انکو بھی ساتھ لے گیا۔ سب کے قریب ربوہ ایک گاؤں ہوا ان پر چکر قضا

کی۔ اتفاق یہ کہ کسائی جو مشہور بخوی گذرا ہے وہ بھی اس سفر میں ساتھ ہوا اور اسنے ہی مدین

انتقال کیا۔ ہر دن الرشید کو نہایت صدمہ ہوا اور کہا کہ ”آج فقہ اور خود و نون کو چھوڑ کر آئے“

علامہ یزیدی نے جو ایک مشہور ادیب اور ہر دن الرشید کے درباریوں میں تھے نہایت

جاندار مرثیہ لکھا جسکا ایک شعر یہ ہے۔



فَقُلْتُ إِذَا مَا اشْكَل لِي خَطُّهُ وَجَدْتُ كَلَامًا  
بِإِضْلَاحِهِ لِيَوْمًا وَأَنْتَ فَقِيْرٌ

ترجمہ معنی ہے کہ جب تو نرم تو ہمارے لئے مشکلات کا حل کر نیو الا کما ن سے ایگلا ہے۔  
امام محمد نے اگرچہ زندگی کا بڑا حصہ دربار کے تعلق سے بسر کیا لیکن آزادی اور حق گوئی کا شوق  
کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ شہر میں بھی علوی نے جب علم بنیادوں باند کیا تو ہر دن الرشید اٹھا  
سرو سامان دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا اور بکر صالح اختیار کی۔ معاہدہ صلح قلمبند ہوا اور سبھی کے  
اطمینان کے لئے بڑے بڑے علماء و فضلاء فقہاء اور محدثین نے اُس پر دستخط کئے یہی صلح  
پر رضی ہو کر بغداد میں آئے تو چند روز کے بعد ہر دن الرشید نے نفقہ عہد کرنا چاہا۔ تمام  
علماء نے ہر دن الرشید کے خوف سے فتویٰ دیدیا کہ صورت موجودہ میں نفقہ عہد جائز ہے  
لیکن امام محمد نے علانیہ مخالفت کی اور اخیر تک اپنے اصرار پر قائم رہے۔

امام محمد جس رتبہ کے شخص تھے اُس کا اندازہ۔ ائمہ مجتہدین کے اقوال سے ہو سکتا ہے  
امام شافعی کا قول ہے کہ ”امام محمد جب کوئی مسئلہ بیان کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ وحی اتر  
رہی ہے“ انہیں کا قول ہے کہ ”میں نے امام محمد سے ایک بار شریک برابر علم حاصل کیا، امام  
احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ یہ دقیق مسائل آپ کو کمان سے حاصل ہوئے؟“ فرمایا  
محمد بن الحسن بن کتا بون سے،

امام محمد کی حلقہ درس سے اگرچہ اوپر سے نامور علماء تعلیم پا کر نکلتے لیکن اُن سب میں  
امام شافعی کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا جاسکتا ہے۔ ہمارے زمانہ کے کم نظرون کو اس

۱۵ یہ تمام اقوال محدث نووی نے تہذیب الاسما و اللغات میں نقل کئے ہیں۔ ۱۲

تعجب ہوگا۔ اگلے زمانہ میں بھی ابن تیمیہ نے امام شافعی کی شاکردی سے انکار کیا تھا۔ لیکن حق کو کون دبا سکتا ہے؟ تاریخ و رجال کی آج سیکڑوں کتابیں موجود ہیں۔ وہ کیا شہادت دے رہے ہیں؟۔ بے شبہ امام شافعی کو امام محمد کی فیض صحبت نے بڑے بڑے کمالات کے رستے دکھائے اور اسکا خود انکو اعتراف تھا۔ حافظ ابن حجر امام شافعی کا قول نقل کرتے ہیں کان محمد بن الحسن جب دال المزلزلة عند الخليفة فاختلعت اليه وقت هو اول من جهة الفقه فلزمته وكتب عنه۔ یعنی محمد بن الحسن خلیفہ کے ہاں بہت معزز تھے اسلئے میں اونکے پاس آتا جاتا تھا۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ وہ فقہ کے سجاد سے بھی عالی رتبہ ہیں اسلئے میں نے اونکی صحبت لازم کیڑی اور اون کا درس قلمبند کرتا تھا۔

امام محمد خود بھی امام شافعی کی نہایت عزت کرتے تھے اور تمام شاگردوں کی نسبت اُنکے ساتھ خاص مراعات کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک دن ہرون الرشید کے دربار میں جا رہے تھے۔ راہ میں امام شافعی ملے۔ جو انکی ملاقات کو آپہنچے تھے۔ اوسوقت گھوڑے سے اتر پڑے اور نوکر سے کہا کہ ”خلیفہ کے پاس جا اور عذر بیان کر کہ میں اسوقت حاضر نہیں ہو سکتا۔“ امام شافعی نے کہا ”میں اور کیسوقت حاضر ہو گا؟“ آپ دربار میں تشریف لیجائیں۔ امام محمد نے کہا ”نہیں وہاں جانا کچھ ضرور نہیں۔“ امام محمد و امام شافعی میں اکثر مناظرات بھی رہتے تھے۔ اور اسی بنا پر بعضوں کو انکی شاکردی سے انکار ہے لیکن اوس زمانہ کی استادی و شاکردی میں یہ لمبوا

مسیوب نہ تھے اور دراصل کچھ بھی مسیوب نہیں۔

امام محمد کی شہرت اگرچہ زیادہ تر فقہ میں ہے اور انکی تصنیفات عموماً ہی فن کے متعلق پائی جاتی ہیں لیکن وہ تفسیر، حدیث، ادب، میں بھی اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ ”میں نے قرآن مجید کا عالم امام محمد سے بڑھ کر نہیں دیکھا“ ادب و عربیت میں اگرچہ انکی کوئی تصنیف موجود نہیں لیکن فقہ کے جو مسائل نحو کے جزئیات پر مبنی ہیں اکثر جامع کتب میں مذکور ہیں اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس فن میں انکا کیا پایہ تھا چنانچہ ابن خلدون وغیرہ نے خصوصیت کے ساتھ اسکا ذکر کیا ہے۔

حدیث میں انکی کتاب موطا مشہور ہے۔ اسکے علاوہ کتاب الحج جو امام مالک کی روایت لکھی ہے اُس میں اکثر حدیثیں روایت کی ہیں اور متعدد مسائل میں جوش و ادعا کے ساتھ کہا ہے کہ مدینہ والوں کو دعویٰ ہے کہ وہ حدیث کے پیرو ہیں حالانکہ ان مسائل میں صحیح سچ انکے خلاف حدیث موجود ہے۔“

امام محمد کی تصنیفات۔ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور آج فقہ حنفی کا مدار انہی کتابوں پر ہے ہم ذیل میں ان کتابوں کی فہرست لکھتے ہیں جن میں امام ابو حنیفہ کے مسائل روایتاً مذکور ہیں اور اسلئے وہ فقہ حنفی کے اصلی اصول خیال کئے جاتے ہیں۔

مبسوط۔ اصل میں یہ کتاب قاضی ابویوسف کی تصنیف ہے۔ انہیں مسائل۔ کو امام محمد نے زیادہ توضیح اور خوبی سے لکھا۔ یہ امام محمد کی پہلی تصنیف ہے۔

جامع صغیر۔ مبسوط کے بعد تصنیف ہوئی۔ اس کتاب میں امام محمدؒ نے قاضی ابویوسفؒ کی روایت سے امام ابوحنیفہؒ کے تمام اقوال لکھے ہیں۔ کل ۳۲۲ مسئلے ہیں۔ جن میں سے ایک سو تترمسئکہ کے متعلق اختلاف لکھے بھی لکھا ہے۔ اس کتاب میں تین فیہم کے سال ہیں (۱) بینکا ذکر کبر۔ اس کتاب کے اور کمین نہیں پایا جاتا۔

(۲) اور کتابوں میں بھی مذکور ہیں لیکن ان کتابوں میں امام محمدؒ نے تصریح نہیں کی تھی کہ یہ خاص ابوحنیفہؒ کے مسائل ہیں۔ اس کتاب میں تصریح کر دی ہے۔

(۳) اور کتابوں میں مذکور تھے۔ لیکن اس کتاب میں جن الفاظ سے لکھا ہے ان سے بعض نئے الفاظ مستنبط ہوتے ہیں۔ اس کتاب کی تیس چالیس شرحیں لکھی گئیں جنکے نام اور مختصر حالات کشف الظنون وغیرہ میں ملتے ہیں۔

جامع کبیر۔ جامع صغیر کے بعد لکھی گئی۔ ضخیم کتاب ہے۔ اس میں امام ابوحنیفہؒ کے اقوال کے ساتھ قاضی ابویوسفؒ و امام زفرؒ کے اقوال بھی لکھے ہیں۔ ہر مسئلہ کے ساتھ دلیل لکھی ہے۔ متاخرین حنفیہ نے اصول فقہ کے جو مسائل قیام کئے ہیں زیادہ تر اسی کتاب کی طرز استدلال و طرق استنباط سے کئے ہیں۔ بڑے بڑے ناواقفینا۔ نے اسکی شرحیں لکھیں جن میں سے ۴۷ شرحوں کا ذکر کشف الظنون میں ہے۔

زیادات۔ جامع کبیر کی تصنیف کے بعد جو فروع یا دوائے وہا میں درج کئے اور اسی لئے زیادات نام رکھا۔

کتاب الحجج۔ امام محمدؒ۔ امام ابوحنیفہؒ کی دفا کے بعد مدینہ منورہ۔ گئے اور

تین برس وہاں رہ کر امام مالک سے موطا پڑھی۔ اہل مدینہ کا طریقہ فقہ جہاں تھا بہت سے مسائل میں وہ لوگ امام ابوحنیفہ سے اختلاف رکھتے تھے۔ امام محمد نے مدینہ سے آ کر یہ کتاب لکھی۔ اس میں اول وہ ابوحنیفہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ پھر مدینہ والوں کا اختلاف بیان کر کے حدیث، اثر، قیاس سے ثابت کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ کا مذہب صحیح ہے اور دوسروں کا غلط۔ امام رازی نے مناقب الشافعی میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب چھپ گئی ہے اور ہر جگہ ملتی ہے۔ میں نے اس کا ایک قلمی نسخہ بھی دیکھا ہے۔

سیر صغیر و کبیر۔ یہ بے اخیر تصنیف ہے۔ اول سیر صغیر لکھی۔ اس کا ایک نسخہ امام اوزاعی کی نظر سے گذرا۔ انہوں نے طعن سے کہا کہ اہل عراق کو فن سیر سے کیا نسبت! امام محمد نے سنا تو سیر کبیر لکھنی شروع کی۔ تیار ہو چکی تو ساٹھ جزون میں آئی۔ امام محمد اس ضخیم کتاب کو ایک خچر پر بکھرا کر ہزون الرشید کے پاس لے گئے۔ ہزون الرشید کو پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اُس نے قدردانی کے لحاظ سے شہزادوں کو بھیجا کہ خود جا کر امام محمد سے اس کی سند لیں۔

ابن کتابون کے علاوہ امام محمد کی اور تصانیف بھی فقہ میں موجود ہیں مثلاً کیسانیات، جربانیات، رقیات، ہزونیات۔ لیکن یہ کتابیں فقہاء کی اصطلاح میں ظاہر الروایۃ میں داخل نہیں۔ بلکہ کتاب الحجج کا ذکر لایا ہو چکا وہ بھی اس سلسلہ سے خارج ہے۔

## امام زفر

فقہ مین اگرچہ ابن کار تہہ امام محمد سے زیادہ مانا جاتا ہے لیکن چونکہ انکی کوئی تصنیف موجود نہیں اور انکے حالات بھی بہت کم معلوم ہیں۔ اسلئے صاحبین سے انکو مؤخر کرنا پڑا۔ یہ عربی النسل تھے۔ بشرع زمانہ مین انکو حدیث کا توفل رہا اور اسیدوجہ سے جیسا کہ علامہ نووی نے تہذیب اللغات مین تصریح کی ہے صاحب الحدیث کہلاتے تھے۔ پھر فقہ کی طرف توجہ کی اور اخیر عمر تک یہی مشغلہ رہا۔

یحییٰ بن معین جو فن جرح و تعدیل کے امام مین انکا قول ہے کہ زفر صاحب الراۃ ثقة مأمون<sup>۱۵</sup>۔ بعض لوگوں نے انکی تضعیف بھی کی ہے لیکن وہ مبہم ہے اور قابل اعتنا نہیں۔

انکو خاک صحرایہ سی احکام مین نہایت کمال تھا۔ امام ابو حنیفہ ان کی نسبت فرمایا کرتے تھے کہ اقصیٰ اصحابی و کعب بن احجر۔ جنکا ذکر اور پرکڑ چکا ان سے استفادہ کرتے تھے قضا کا عہدہ ہی انکو ملا تھا۔ ۱۵۸ھ مین پیدا ہوئے۔ اور ۱۵۸ھ مین وفات کی۔

## قاسم بن معن

بہت بڑے نامور شخص تھے۔ صحاح ستہ کے مصنفین نے ان سے روایت کی ہے۔ اگرچہ انکو حدیث و فقہ مین بھی کمال تھا لیکن عربیت و ادب مین اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے۔

امام محمد انکی خدمت میں استفادہ کی غرض سے حاضر ہوتے تھے۔ خلیفہ نے ایلکو کو فہ کا قاضی مقرر کیا مجبوراً قبول کرنا پڑا لیکن تنخواہ کبھی نہیں لی۔

امام ابو حنیفہ کو ان سے خاص محبت تھی۔ یہ بھی منجملہ ان لوگوں کے ہیں جنکی نسبت امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ”تم لوگ میرے دل کی تسلی اور میرے غم کے مٹانے والے ہو“ انکو بھی امام صاحب کے ساتھ نہایت خلوص تھا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ ”آپ فقہ و عربیت دونوں کے امام ہیں۔ ان دونوں علموں میں سے وسیع کون علم ہے؟“ فرمایا کہ ”واللہ امام ابو حنیفہ کی ایک تحریر کُل فن عربیت پر بھاری ہے۔“ سہ ماہ میں وفات کی۔

## اسد بن عمرو

یہ پہلے شخص ہیں جنکو امام ابو حنیفہ کی مجلس تصنیف میں۔ تحریر کا کام سپرد ہوا۔ بہت بڑے رتبہ کے شخص تھے۔ امام احمد بن حنبل نے ان سے روایت کی ہے اور یحییٰ بن معین نے انکو ثقہ کہا ہے۔

ہلال رازی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہارون الرشید۔ مکہ معظمہ گیا۔ طواف سے فارغ ہو کر کعبہ میں داخل ہوا اور ایک جگہ بیٹھ گیا۔ تمام اہل دربار اور اعیان ہاشم کھڑے تھے مگر ایک شخص ہارون الرشید کی برابر بیٹھا۔ مجھکو نہایت تعجب ہوا۔ لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اسد بن عمرو ہیں۔

بغداد میں قضا کے عہدہ پر مامور تھے۔ ۸۸ھ میں انتقال کیا۔

## علی بن المسهر

فن حدیث امام احمد بن حنبل سے حاصل کیا تھا۔ امام بخاری و مسلم نے انکی روایات سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ امام احمد بن حنبل انکے فضل و کمال کا اعتراف کرتے تھے۔ امام سفیان ثوری نے امام ابو حنیفہ کی تصنیفات پر جو اطلاع حاصل کی انہیں کے ذریعہ لے لی۔ موصّل کے قاضی تھے۔ ۱۸۹ھ میں انتقال کیا۔

## عافیہ بن زید

یہ وہی بزرگ ہیں جنکی نسبت امام ابو حنیفہ مجلس تصنیف میں فرمایا کرتے تھے کہ جب تک عافیہ نہ آپہنیں کسی مسئلہ کو قلمبند نہ کروئے علامہ ذہبی نے انکی نسبت لکھا ہے کہ کان من خیر الکفّاءة۔

## جہان

کثیر الروایہ تھے۔ ابن ماجہ میں انکی روایات سے متعدد حدیثیں موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ انکی قوت حفظ کے بہت مدائح تھے۔ ۲۱۷ھ میں وفات کی۔

۵۷ھ حالات مجھ کو سند راہجو اہل اہل مدینہ سے معلوم ہوئے۔ ۱۲



## مسند

جہان کے بھائی تھے۔ امام غمیش و ہشام بن عروہ و عبد الملک بن عمیر۔ وہ صحاح حول  
امام ابو حنیفہ سے حدیثیں روایت کیں۔ نہایت متوع اور پرہیزگار تھے۔ شہد بن انقال  
کیا ان کے بھائی جہان نے نہایت با اثر مرقیہ لکھا۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں  
اس کے چند اشعار نقل کئے ہیں۔ دو شعریہ ہیں

فَاذْكُرْ فُتْدَانِ اَخِي	انقلب في فراشي ارميا
واخ ابي مثل اخي	قد جري في كل خير سيقا
ت	
افسانہ یاران گمن خواندہم در قسم	در یاب کہ بعان گمراشتا ز دم در قسم

۳۰ اپریل ۱۸۹۲ء

مقام علی گڑھ

شبلی نعمانی





CALL No. ۹۲۲، ۹۷  
 ACC. NO. ۴۳۲۲  
 AUTHOR - سید علی نعمانی  
 TITLE - سیرۃ النبیان - صفحہ اول

۹۲۲، ۹۷  
 ۴۳۲۲  
 سید علی نعمانی  
 ۱۲

Date	No.	Date	No.
For Bind	- 9		
13/11/85	10/85		
23/6/85			

THE TIME



**MAULANA AZAD LIBRARY  
 ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY**

**RULES FOR RESERVED BOOKS**

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1.00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.

